

تخلیات ثانی

ترجمہ و تلخیص

مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی

حصہ اول

امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی قدس سرہ کے مکتوبات کے عینوں و فتروں کی تلخیص اور ترجمہ جن میں تصوف و احسان، تعمیر باطن، حق و باطل میں امتیاز، جہاد فی سبیل اللہ اور اقامت دین و تردید کے شریعت احیاء و امارت کی ترغیب و تلقین اور امت مسلمہ کی عام رہنمائی کا وہ سامان موجود ہے جس نے گزشتہ ۳۴ صدیوں میں امتِ مصطفویہ کے حق میں "میر کاواں" کا کام انجام دیا ہے اور انشاء اللہ آئندہ صدیوں میں بھی اس سے امت کو ہدایت ملتی رہے گی۔

تلخیص و ترجمہ

از مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی

شائع کرکے

کتاب خانہ اہل سنت، اس دنیا گاؤں، سہری (نظیر آباد)، لکھنؤ

(مجلہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

تعداد طباعت - - - - - ایک ہزار
مطبوعہ - - - - - نامی پریس، لکھنؤ
تاریخ اشاعت - - - - - مئی ۱۹۷۸ء
باہتمام - - - - - محمد سنان نعمانی

قیمت
تیرہ روپے پچاس پیسے

— ناشر —

کتاب خانہ "الفن" -
۳۱، نیا گادس مغربی (نظیر آباد) لکھنؤ

تقیب و تعارف

از محترم منظور نمائی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بلاشبہ قرآن پاک اور احادیث نبویہ کے مجموعوں کے بعد ہدایت و اصلاح کا سب سے مؤثر مواد وہ ہے جو ان اکابر اہل سنت کی تالیفات اور کتب و مخطوطات میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قلبِ قالب اور ظاہر و باطن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا خاص مقام عطا فرمایا تھا۔ اور بلاشبہ پورے اسلامی اور اصلاحی ادب میں امام ربانی حضرت مجدد الف ثانیؒ کے کتب و کتابت کو اس لحاظ سے خاص اہمیت حاصل ہے۔

یہ کتب و کتابتیں ضخیم دفتروں میں ہیں، ان میں احسان و تصوف، تعمیرِ باطن، حق و باطل میں امتیاز، جہاد فی سبیل اللہ، اور اقامتِ دین و ترویجِ شریعت، احیاءِ سنت و احیاءِ امت کی ترغیب و تلقین اور امتِ مسلمہ کی عام رہنمائی کا وہ سامان موجود ہے جس کی مدد سے بازگشت نے گزشتہ تین جادہ صدیوں میں اُمتِ مصطفویہ کے حق میں میرکارواں کا کام انجام دیا ہے اور انشاء اللہ آنے والی صدیوں میں بھی اُمت کو اس سے ہدایت و رہنمائی ملتی رہے گی۔

ایک کچھ کم چالیس سال پہلے ۱۳۵۷ھ میں جب الفتن کا مجدد الف ثانیؒ کا لگا ہوا تھا تو اس عاجز نے پہلی دفعہ ان کتب و کتابت کے تینوں دفتروں کا بالاستیعاب مطالعہ کیا تھا۔ اسی وقت دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی تھی کہ تینوں دفتروں کے اوراق و عمیق مکاتیب کو چھوڑ کر جن کے مخاطب صرف خواص اہل قلوب ہیں باقی مکاتیب و مضامین کو شخص کے ساتھ ایسی آرد میں منتقل کر دیا جائے جو سلیس و عام فہم ہونے کے ساتھ باوقار و پُر تاثیر اور حضرت مجدد الف ثانیؒ جیسے عارف و صلح کے کلام و پیام کے لئے مناسب ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اس کام کا داعیہ ہمارے محترم دوست اور دیرینہ رفیق مولانا نسیم احمد فریدی کے قلب میں

پیدا فرمایا۔ انھوں نے بالکل اُسی انداز پر جو اس عاجز کی آرزو تھی کہ کتابت کے تمون و فتروں کی تلخیص و ترجمہ کا کام انجام دیا۔ اس حقیقت کے اظہار میں ذرہ برابر بھی تواضع اور کسر نفسی نہیں ہے کہ اگر میں خود یہ کام کرنا تو ہرگز ایسا نہ کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا فریدی کو ایسے کاموں کی خاص صلاحیت بخشی ہے۔ تلخیص اور ترجمہ کے ساتھ مولانا نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا ہے کہ مکتوبات امام ربانی کے مکتوبات الہم کا تعارف بھی ممکن حد تک فٹ نوٹ میں کر دیا ہے۔ ناظرین میں سے جو حضرات اس طرح کے کاموں سے کچھ واقف ہوں گے وہی سمجھ سکیں گے کہ اس کے لئے مولانا کو تارتخ و تذکرہ کی مختلف کتابوں کے کتنے ہزار صفحات پڑھنے پڑے ہوں گے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ اس کام کے سلسلے میں بعض ایسی کتابوں کے دیکھنے کے لئے جن کے نسخے خاص ہی خاص لائبریریوں میں محفوظ ہیں اُن کو دور دراز کے سفر بھی کرنا پڑے۔ یہ سارا کام مولانا نے اب تقریباً دس سال پہلے پورا کر دیا تھا اور مسلسل کئی سال تک تجلیات عبود الف ثانی کے عنوان سے الف سترہ میں اس کی قسط وار اشاعت بھی ہوتی رہی۔ لیکن بعض خاص اسباب کی وجہ سے جن کی تفصیل غیر ضروری ہے کتابی شکل میں اس کی اشاعت میں تاخیر ہوتی رہی۔ تقدیر الہی میں اس کے لئے یہی وقت طے تھا جبکہ ۱۳۹۶ھ بمطابق ۱۹۷۶ء عیسوی شروع ہو رہا ہے۔ پہلے تجویز یہ تھی کہ پوری کتاب ایک ہی جلد میں شائع ہوگی، لیکن حساب لگایا گیا تو اندازہ ہوا کہ اُس کی قیمت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور بہت سے محدود استطاعت رکھنے والے حضرات کے لئے اس کا حاصل کرنا دشوار ہو جائے گا۔ اس لئے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس وقت پہلا حصہ شائع ہو رہا ہے۔ اس میں مکتوبات امام ربانی و فتراڈل کا پورا انتخاب آگیا ہے۔ دوسرا حصہ دفتر دوم و سوم کے انتخاب پر مشتمل ہے۔ اس کی اشاعت میں خدا نے چاہا تو زیادہ تاخیر نہ ہوگی۔ اس پہلے حصہ میں جو آپ کے زیر نظر ہے پورے چالیس صفحے کا مولانا فریدی کا مقدمہ بھی شامل ہے جو حضرت مجددؑ سے متعلق بجائے خود ایک مستقل اور قیمتی تصنیف ہے۔ یہ پورا مقدمہ مولانا نے اب سے چند مہینے پہلے ایسے حال میں اِلا کر دیا ہے کہ مینائی نہ رہنے کی وجہ سے خود لکھنے اور پڑھنے سے سہزور ہو چکے ہیں، دوسروں سے پڑھوا کر سناتے ہیں اور دوسروں ہی سے لکھواتے ہیں۔ راقم سطور نے چاہا تھا کہ اس موقع پر مولانا فریدی کے بارہ میں اپنے کچھ معلومات اور احساسات بھی لکھوں اور ناظرین سے اُن کی شفقت کا تعارف کراؤں، بلکہ جو لکھنا چاہتا تھا وہ لکھ بھی دیتا تھا لیکن

پھر اس خیال سے اُس کو روک لینا پڑا کہ مولانا موصوفت کے درویشانہ مزاج کے لئے وہ گرانی کا باعث ہوگا۔ اگر شریعت میں تصویر کی ممانعت نہ ہوتی تو میں (اس حالت میں کہ وہ بہت کمزور، نحیف و نژاد اور آنکھوں سے بھی معذور ہو چکے ہیں اور ایسی فقیرانہ زندگی بسر کر رہے ہیں جس کی مثال طبقہ علماء میں ملنے ہی سے لے گی) اُن کا نوٹ تقریب و تجارت کی ان سطروں کے ساتھ شامل کرتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے جو کتب حدیث میں مروی ہے :-

اللَّهُمَّ أَحْيِيَّ مَسْكِينَنَا وَأَمِيتِي

اے اللہ! مجھے زندہ رکھ مسکینی کی حالت

میں اور موت دے مسکینی کی حالت میں اور

المساكين۔ مسکینوں کی جماعت میں میرا حشر فرما!

اس عاجز کی نظر میں مولانا زیدی اُن بندگانِ خدا میں سے ہیں جنہیں دیکھ کر اس دعا کی جوئی کے لفظ "مسکین" کا مطلب سمجھ میں آجاتا ہے بلکہ اس کا ایک نمونہ سامنے آجاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ مولانا کی اس دینی خدمت کو قبول فرمائے اور اُن کو اور اس عاجز راہم سطور کو بھی حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کے خدام و متوسلین کے ذمہ میں شامل فرمائے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَدْوًا وَآخِرًا

محکم منظر نورعانی عفا اللہ عنہ لکھنؤ

۱۰ محرم الحرام ۱۳۹۶ھ

مطابق ۱۳ جنوری ۱۹۷۶ء

فہرست مکاتیب تجلیات بانی

(ترجمہ و تلخیص مکتوبات مجدد الف ثانی)

۸۵	مکتوب بنام خانخانان	تقیہ و تعارف (از میرزا محمد سلور خان)
۸۶	" " "	مکتوب بنام (امیرانہ نسیم احمد زیدی)
۸۷	" " "	مکتوب بنام عبدالرحیم خانخانان
۸۸	مکتوب بنام مرزا دادا بابا بن خانخانان	تذکرہ و تعارف میرزا رحیم خانخانان (فٹ نوٹ)
۸۸	مکتوب بنام خواجہ صاحب جہاں	مکتوب بنام محمد قلیج خان
۸۹	مکتوب بنام قلیج اللہ ابن محمد قلیج خان	تذکرہ و تعارف محمد قلیج خان (فٹ نوٹ)
۹۰	(رہایت جامع نصیحت نامہ)	مکتوب بنام شیخ بلال الدین قاضی
۹۱	مکتوب بنام مرزا بدیع الزمان	تذکرہ و تعارف شیخ بلال الدین قاضی (فٹ نوٹ)
۹۲	مکتوب بنام مولانا قلیج محمد خان انڈیانی	مکتوب بنام مرزا حسام الدین دہلوی
۹۳	مکتوب بنام جباری خان	تذکرہ و تعارف مرزا حسام الدین دہلوی (فٹ نوٹ)
۱۰۰	مکتوب بنام مرزا فتح اللہ بیگ	مکتوب بنام مہدی محمد لاہوری
۱۰۰	تذکرہ و تعارف حکیم فتح اللہ شیرازی (فٹ نوٹ)	مکتوب بنام شیخ محمد خیری
۱۰۳	مکتوب بنام لالہ بیگ	مکتوب بنام شیخ درویش
۱۰۳	تذکرہ و تعارف لالہ بیگ (فٹ نوٹ)	مکتوب بنام شیخ فرید بخاری
۱۰۵	مکتوب بنام مرزا حکیم فتح اللہ شیرازی	تذکرہ و تعارف شیخ فرید بخاری (فٹ نوٹ)
۱۰۶	مکتوب بنام مرزا علی جان	مکتوب بنام شیخ فرید بخاری
۱۰۷	مکتوب بنام شیخ کبیر	" " " "
۱۰۷	مکتوب بنام سکندر خان لودی	" " " "
۱۰۸	مکتوب بنام خضر خان لودی	" " " "
۱۰۸	مکتوب بنام محمد شہریت	" " " "
۱۱۰	مکتوب بنام عبدالقادر سپرہ شیخ ذکریا	" " " "
۱۱۳	مکتوب بنام طاحسن کشمیری	" " " "
۱۱۳	مکتوب بنام ملا نصیر	" " " "
۱۱۶	مکتوب بنام شیخ فرید بخاری	مخدوم جہانگیر جہاں گشت تذکرہ و تعارف (فٹ نوٹ)
۱۱۶	مکتوب بنام قافیان قصہ مستکن	مکتوب بنام سید محمود
۱۱۷	مکتوب بنام حکیم عبدالقادر	مکتوب بنام شیخ فرید بخاری
۱۱۸	مکتوب بنام محمد صادق کشمیری	" " " "
۱۲۰	مکتوب بنام میان سید احمد بخاری	مکتوب بنام خان اعظم
۱۲۰	مکتوب بنام شیخ عبدالحلیم قاضی	تذکرہ و تعارف خان اعظم (فٹ نوٹ)

۱۳۲۲	مکتوب بنام شیخ فرید بخاری	۱۳۰	تذکره و تعارف شیخ عبدالجلیل (فث نوٹ)
۱۳۳۳	مکتوب بنام حافظ بہار الدین سرہندی	۱۳۱	مکتوب بنام صفی قسطنطنیہ
۱۳۳۴	مکتوب بنام شیخ فرید بخاری	۱۳۲	مکتوب بنام میر محمد نعمان بدخشی
۱۳۴	مکتوب بنام مولانا محمد امین	۱۳۳	تذکرہ و تعارف میر محمد نعمان بدخشی (فث نوٹ)
۱۳۵	مکتوب بنام ہر دے رام	۱۳۴	مکتوب بنام مولانا طاہر بدخشی
۱۳۶	مکتوب بنام شیخ نور	۱۳۵	تذکرہ و تعارف مولانا طاہر بدخشی (فث نوٹ)
۱۳۸	مکتوب بنام طاہر بدخشی	۱۳۶	مکتوب بنام ملا صغیرا صوری
۱۳۹	مکتوب بنام خواجہ محمد اشرف کابلی	۱۳۷	مکتوب بنام خواجہ محمد مقیم
۱۴۰	مکتوب بنام مولانا محمد صدیق بدخشی	۱۳۸	مکتوب بنام مولانا محمد صدیق بدخشی
۱۴۱	مکتوب بنام مرزا مظفر	۱۳۹	تذکرہ و تعارف مولانا محمد صدیق بدخشی (فث نوٹ)
۱۴۱	مکتوب بنام میر عبد اللہ بن میر محمد نعمان	۱۴۰	مکتوب بنام مولانا محمد صدیق بدخشی
۱۴۲	مکتوب بنام ملا محمد معصوم کابلی	۱۴۱	
۱۴۲	مکتوب بنام قلیچ اللہ	۱۴۲	مکتوب بنام حاجی خضر افغان
۱۴۳	مکتوب بنام خواجہ عبدالرحمن نقی کابلی	۱۴۳	تذکرہ و تعارف حاجی خضر افغان (فث نوٹ)
۱۴۵	مکتوب بنام شرف الدین حسین بدخشی	۱۴۴	مکتوب بنام شیخ بہار الدین سرہندی
۱۴۵	مکتوب بنام صاحبزادہ میر محمد نعمان اکبر آبادی	۱۴۵	مکتوب بنام جعفر بیگ
۱۴۶	مکتوب بنام عبدالرحیم خانخانان	۱۴۶	مکتوب بنام محمد معصوم کابلی
۱۴۸	مکتوب بنام شیخ فرید	۱۴۷	مکتوب بنام مولانا محمد قلیچ لاہوری
۱۴۰	مکتوب بنام صدر جمال	۱۴۸	مکتوب بنام ملا عبدالغفور سر قندھار
۱۴۰	تذکرہ و تعارف صدر جمال (فث نوٹ)	۱۴۹	مکتوب بنام مولانا شمس
۱۴۱	مکتوب بنام صدر جمال	۱۵۰	مکتوب بنام شرف الدین حسین بدخشی
۱۴۲	مکتوب بنام بیوان محمد	۱۵۱	مکتوب بنام ملا محمد صادق کابلی
۱۴۳	مکتوب بنام مرزا عبدالرحیم خانخانان	۱۵۲	
۱۴۳	مکتوب بنام مرزا مسیح اللہ حکیم	۱۵۳	مکتوب بنام خواجہ محمد قاسم
۱۴۴	مکتوب بنام ملا حبیبی	۱۵۴	مکتوب بنام شیخ فرید
۱۴۵	مکتوب بنام میر محمد نعمان	۱۵۵	مکتوب بنام شیخ مرغل
۱۴۶	مکتوب بنام ملا عبدالغفور سر قندھار	۱۵۶	تذکرہ و تعارف شیخ مرغل (فث نوٹ)
۱۴۶	مکتوب بنام مرزا احسام الدین احمد	۱۵۷	مکتوب بنام شیخ مرغل
۱۴۶	تذکرہ و تعارف مرزا احسام الدین احمد (فث نوٹ)	۱۵۸	
۱۴۹	مکتوب بنام میر محمد نعمان بدخشی	۱۵۹	مکتوب بنام حکیم عبدالوہاب
۱۴۰	مکتوب بنام ملا شکیبہ اصفہانی	۱۶۰	مکتوب بنام شرف الدین حسین بدخشی
۱۴۶	مکتوب بنام شیخ فرید بخاری	۱۶۱	مکتوب بنام خواجہ محمد صدیق بدخشی
۱۴۷	مکتوب بنام مرزا عبدالرحیم خانخانان	۱۶۲	

۲۱۶	مکتوب بنام خانخانیان	۱۷۳	مکتوب بنام میرزا داراب
۲۱۷	مکتوب بنام خواجه حسام الدین	۱۷۴	تذکره و تعارف میرزا داراب
۲۲۱	مکتوب بنام ملا احمد برکی	۱۷۵	مکتوب بنام میرزا حسام الدین احمد دہلوی
۲۲۲	مکتوب بنام ملا عبدالکریم سنائی	۱۷۶	مکتوب بنام ملا دادو
۲۲۳	مکتوب بنام حافظ محمود	۱۷۷	مکتوب بنام میرزا ایرج
۲۲۳	مکتوب بنام امان اللہ فقیر	۱۷۸	مکتوب بنام شیخ محمد مودود سرہندی
۲۲۶	مکتوب بنام غلام انبیا سارنگ پوری	۱۷۹	مکتوب بنام خانخانیان
۲۲۹	مکتوب بنام مولانا بدیع الدین	۱۸۰	مکتوب بنام شیخ فرید بخاری
۲۳۱	مکتوب بنام شیخ عبدالحمید بنگالی	۱۸۱	مکتوب بنام ملا احمد برکی
۲۳۱	تذکره و تعارف شیخ عبدالحمید بنگالی	۱۸۱	تذکره و تعارف ملا احمد برکی
۲۳۳	مکتوب بنام شیخ محمد جبری	۱۸۲	مکتوب بنام میرزا داراب ابن خانخانیان
۲۳۶	مکتوب بنام شیخ زید راسولی	۱۸۳	مکتوب بنام مولانا محمد اشرف
۲۳۷	مکتوب بنام خواجه معصوم سرہندی	۱۸۴	مکتوب بنام مولانا محمد طاهر لاہوری
۲۴۰	مکتوب بنام حاجی محمد یوسف مؤذن	۱۸۶	تذکره و تعارف مولانا محمد طاهر لاہوری
۲۴۱	مکتوب بنام مولانا عبدالحمی	۱۸۷	مکتوب بنام شیخ برٹ الدین سہارن پوری
۲۴۱	تذکره و تعارف مولانا عبدالحمی (فٹ نوٹ)	۱۸۷	تذکره و تعارف شیخ بدیع الدین سہارن پوری
۲۴۳	مکتوب بنام میر محب اللہ	۱۸۸	مکتوب بنام صاحبزادہ خواجه محمد سعید سرہندی
۲۴۳	تذکره و تعارف میر محب اللہ (فٹ نوٹ)	۱۸۹	مکتوب بنام شیخ محمد صادق سرہندی
۲۴۵	مکتوب بنام مولانا محمد صالح	۱۹۲	مکتوب بنام میر محمد نعمان
۲۴۵	تذکره و تعارف مولانا محمد صالح	۱۹۳	مکتوب بنام شیخ الحاج الدین سنہلی
۲۴۷	مکتوب بنام مولانا عبدالواحد لاہوری	۱۹۳	تذکره و تعارف شیخ الحاج الدین سنہلی
۲۴۷	تذکره و تعارف مولانا عبدالواحد لاہوری (فٹ نوٹ)	۱۹۵	مکتوب بنام شیخ عبدالہادی بدایونی
۲۴۸	مکتوب بنام مولانا فیض اللہ پانی پتی	۱۹۵	تذکره و تعارف شیخ عبدالہادی بدایونی
۲۴۹	مکتوب بنام مولانا حاجی محمد فرحتی	۱۹۷	مکتوب بنام خواجه عبداللہ و خواجه عبید اللہ
۲۵۱	مکتوب بنام خواجه محمد شمس کشمی	۱۹۷	تذکره و تعارف خواجه عبداللہ و خواجه عبید اللہ
۲۵۱	تذکره و تعارف خواجه محمد شمس کشمی	۲۱۶	مکتوب بنام خواجه حسام الدین احمد دہلوی

مقدمہ

* انا مولانا نسیم احمد فریدی امر و ہوی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

حرف آغاز

امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز سرایہ ملت کے
سنت نگہبان ہی نہ تھے ہر درج شریعت مطہرہ اور عزت و وسعہ طریقت بھی تھے۔ انہوں نے دسویں
صدی ہجری کے آخر اور گیارہویں صدی ہجری کے ثلث اول میں دین اور احکام دین کی ترویج و اشاعت
کی جو خدمات انجام دیں وہ صفحات تاریخ کے علاوہ مدیرہ عالم اور قرطاس قلب پر بھی ثبت ہیں۔ اُنکے
نقوش قدم نے اس وقت تک مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے اور انشاء اللہ قیامت تک ان کے نفسِ محرم
کے اثرات قائم رہیں گے۔ اقبال نے کہا تھا ہے

تین سو سال سے ہیں ہند کے مے خانے بند

اب ضرورت ہے ترائیض جو عام اے ساقی

اقبال نے یہ تین سو سال حضرت مجدد کی وفات کے بعد سے لئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہندوستان ہی
کے نہیں بلکہ تمام عالم کے مدد گاہی اور عزائی منجھانے ایک دن کو بھی بند نہیں ہوئے۔ ساقی عرفان کا فیض
عام برابری ہے۔ ہندوستان کے اندر حضرت مجدد الف ثانی سے پہلے تمام مشہور سلسل طریقت
کے مشائخ، اُنکے جانشینوں اور علمائے حقانی نے ہر دور میں گلشنِ ملت بیضا کی آبیاری کی ہے اور
ملتِ مجدد کے بعد تو یہ مادہ معرفت دو آتش بن گئی۔ تفصیل کا موقع نہیں اجمالاً لکھتا ہوں کہ حضرت مجدد

لے جلیل القدر خلیفہ مجاہد حضرت سید آدم بزرگ دژ واسطوں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے
بہرہ طریقت تھے۔ حضرت شاہ صاحب کے روحانی ادرعی کلمات اظہر من الشمس ہیں۔ حضرت سید احمد شہید
ایک واسطے سے حضرت شاہ ولی اللہ سے منسلک ہو جاتے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم ساران پور، دارالعلوم غزوة العلما (کھنؤ) کان پور، امر دہر، منبھل
مراد آباد، نگینہ، غورچہ، دہلی، میرٹھ، مظفرنگر وغیرہ کے مدارس اسلامیہ اور ہند اور بیرون ہند کی بڑھاپہ
دینی درس گاہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فیض تعلیمی و کیف روحانی سے فیض یاب و متاثر
ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت مجدد الف ثانی کے فیوض و برکات ان درس گاہوں اور ان کے سلسلہ کی
خانقاہوں سے برابر جاری و ساری رہے ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل کے لئے ایک مستقل مقالہ درکار ہے۔

— فی الحال میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان چند صفحات میں اول حضرت مجدد کی مختصر سوانح حیات
تحریر کر دوں، اس کے بعد مکتوبات اور ان کی اہمیت پر روشنی ڈالوں۔ آخر میں ان مخالفانہ سرگرمیوں کا
کچھ ذکر کروں جو حضرت مجدد کے زمانہ سے لے کر آج تک کسی نہ کسی شکل میں جاری ہیں۔ حضرت مجدد کی
مخالفت کا یہ سارہ کبھی تیز ہوا کبھی دھما اور کبھی بہت ہی دم — گمناگ آلود دلوں کے اندر اس کے
اثرات پائے جاتے رہے۔ اہل باطل کو جب کبھی ہمت ہوئی زبان قلم سے مخالفت کا اظہار کر دیا ورنہ آنکھیں
مٹا دیا، ہی اندر سلگتی رہی — الموبلثہ فتنہ پر داندلوں کی یہ کوششیں بیکار گئیں اور ان کے معاہدہ
اعتراضات کا ایمان بخش جواب ملتا رہا۔ وہ حاضر کے معترضین کو بھی ایسے مسکرت اور مدلل جوابات
دیئے گئے ہیں کہ ان کو کبھی بھی گناہی کا حوصلہ نہ ہو سکے گا۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نیک نیتی کے ساتھ بعض مکتوبات پر جو بشماٹ اعتراضات
تحریر کئے تھے ان سے حضرت شیخ کا رجحان ثابت ہو چکا ہے۔ پھر بھی ان اعتراضات اور ان کے
جوابات کی کچھ جھلکیاں اس مقدمہ میں اپنی جگہ پر بیان کر دی گئی ہیں۔

مختصر سوانح حیات

حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی ابن حضرت شیخ عبدالاحد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایک ممتاز خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے اجداد میں فرخ شاہ کابلی بھی ہیں جن پر حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اچودھنی (پاک پٹی) حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت حاجی ادا اللہ وغیرہم کا سلسلہ نسب بھی ایک ہو جاتا ہے۔

حضرت مجدد جتہ اللہ علیہ کی ولادت شب جمعہ ۱۱ جمادی الثانی ۱۲۹۱ھ کو ہوئی۔ لفظ "فاش" سے سال ولادت نکلتا ہے۔ آپ کے چچ بھائی اور بھی تھے۔ آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر علوم مروجہ کی ترقی و تہذیب۔ مولانا کمال کشمیری، مولانا یعقوب کشمیری اور قاضی بھلول بدخشانی آپ کے اساتذہ کرام میں سے ہیں۔ ماہرین علوم و فنون سے آپ نے بڑی محنت و تحقیق کے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ آپ نے اپنے والد ماجد سے سلسلہ قادریہ چشتیہ میں منسلک ہو کر روحانی فیوض حاصل کئے تھے اور ان سے بجز سلسلہ نقشبندیہ کے دیگر تمام مشہور سلاسل طریقت میں اجازت حاصل کر لی تھی۔ قلب عالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی جن سلاسل طریقت سے ربط رکھتے تھے، حضرت مجدد بھی اپنے والد حضرت شیخ عبدالاحد اور ان کے پیرو مرشد حضرت شیخ کن الدین گنگوہی کے واسطے سے اتنے ہی سلاسل سے مربوط تھے۔ والد، جد سے حضرات نقشبندیہ کے فضائل سنے تو آپ کا توجہ اس سلسلے کی جانب ہوئی۔ بالآخر ۱۳۰۸ھ میں مولانا حسن کاشمیری کی رہنمائی سے حضرت نواح باقی باہر دہلوی قدس سرہ کی خدمت میں پہنچ کر بیعت ہوئے۔ حضرت نواح نے دھائی مہینہ اپنی صحبت میں رکھا، جب آپ وطن واپس ہونے لگے تو حضرت خوابہ نے آپ کو اکھاڑ دی۔ دہلی کی بندش دی۔ دوسری مرتبہ جب آپ خدمت مرشد میں حاضر ہوئے تو انہوں نے نہ صرف خلعت خدا پر پہنا کر بلکہ مریدوں کی ایک جماعت بھی اصلاح کے لئے آپ کے سپرد کر دی۔ آستانہ مرشد پر حبیب اللہ، بابا شاد ہوئی تو حضرت پیر مرشد نے اپنے تمام اصحاب کو آپ کے سپرد کر دیا، اور ارشد افغانی، بابا شاد،

میری نریری کا مقصود ان کا احقرت بخود کہ "نور تھا"۔ حضرت خواجہ کو آپ پر بڑا ناز تھا۔
اپنے کتب خانہ میں تقریر فرماتے ہیں: (اس کا ترجمہ یہ ہے)

"شیخ احمد نام کے ایک مرد کثیر العظم اور قوی العمل سرہند کے رہنے والے، چند روز اس
فقیر کا صحت میں رہے۔ ان کے احوال میں اس فقیر نے بہت عجائبات دیکھے۔ ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا روشن چراغ ہوں گے کہ جس کے نور سے کائنات
منور ہو جائے گی۔"

جب حضرت خواجہ نے اپنے پیروں کو آپ کے حوالے کیا تو اس موقع پر حضرت میر محمد نھان
نے آپ سے کہا: "میری توجہ کا مرکز تو آپ کا امتداد ہے۔" آپ نے ان سے فرمایا: "میاں شیخ احمد ایک
آفتاب ہیں جس کی روشنی میں ہم جیسے ہزاروں تارے ہیں۔ ان جیسا کامل نر او لیائے تقدیر میں بھی
خال خال نظر آتا ہے۔"

اتباع سنت کا بے پروا اہتمام حضرت مجدد میں درجہ کمال تھا۔ اسی طرح وہ بدعت میں آپ کو
خصوصی امتیاز حاصل تھا۔ جتنا پھر فرماتے ہیں۔

رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فعل میں اور عورتی متابعت کے عوض (بھی)

ہزار شب بیداریوں کو میں نہ خریدوں" (زبدۃ القلبات)

اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ

"کوئی فضیلت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی برابری نہیں کر سکتی۔"

(زبدۃ المقامات)

رمضان شریف کے عمارتوں میں میرے پاس آپ نے اپنے توبہ سے "ایاکم" صرف رسول صلی اللہ علیہ
وسلم کی متابعت کی نیت کرو۔ ہمارا "تمثل و تقاضا" کیا ہے۔ آپ کی متابعت حاصل ہونے کیلئے
ہم کو سو پابندیاں قبول ہیں اللہ تو سب متابعت کے بغیر ہم کو ہزار تمثل و تقاضا قبول نہیں۔

حضرات القدس میں ہے کہ آپ نے فرمایا: "احوال شریعت کے تابع ہیں بشریت، احوال کی

کیا ہے۔

۱۔ الامام علیہ السلام (در تحقیق کلامیہ) ۲۔ رسالہ اثبات نبوت (۳) رسالہ دیشیہ (۴) رسالہ معارف الدینیہ (۵) مخرج اشیر بعض روایات حضرت علامہ ابی بکر قدس سرہ (۶) مبداء معاد (۷) مکاشفات غیبیہ۔

مکاتیب شریفہ :- ان رسائل کے علاوہ آپ کے معرکہ الآراء مکاتیب تین عظیم الشان و قاتر پر مشتمل ہیں۔ یہ مکاتیب اپنی خصوصیات کے لحاظ سے ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔

دفتر اول :- یہ دفتر مولانا یار محمد جدید طالقانی کا مرتب کیا ہوا ہے۔ تین سو تیرہ مکتوبات پر مشتمل ہے اور یہ تعداد اصحاب بزرگ اور انبیاء مسلمین عظیم السلام کی تعداد کے مطابق رکھی گئی ہے۔ ۱۰۶۵ھ میں اس دفتر کی تکمیل ہوئی۔ خواجہ محمد زکریاؒ نے اس دفتر کا سالِ اتمام "دار المعرفۃ" سے نکالا ہے۔ ذبۃ المقالات میں مولانا محمد شمسؒ فرماتے ہیں کہ حضرت مجددؒ نے فرمایا کہ اس دفتر کا نام بھی "دار المعرفۃ" ہی رہے۔

دفتر دوم :- یہ دفتر خواجہ عبدالحی عطارؒ نے ۱۰۲۸ھ میں جمع کیا۔ اس میں خانوے خطوط میں جو اسماء حسنیٰ کے عدد کے مطابق ہیں۔ اس کا تاریخی نام اتمام کے لحاظ سے "فراخلاف" ہے۔

دفتر سوم :- یہ دفتر خواجہ محمد ہاشم کشمیریؒ نے ۱۰۳۳ھ میں جمع کیا۔ اس میں ۱۱۴ مکاتیب ہیں جو قرآن پاک کی سورتوں کی تعداد کے مطابق ہیں "اس کا نام "بحر المعاد" رکھا گیا اور تاریخ اتمام "کاس الزمان" سے نکالی گئی۔ تیسرے دفتر کے بعد ۱۴ خطوط نہ ہوئے تھے کہ حضرت مجددؒ عالم فانی سے عالم جادوانی کی طرف رخصت فرمائے۔ جیسا کہ ذبۃ المقالات میں لکھا ہے۔

آخری وقت کے حالات اور وفات

جیسا کہ معلوم اور تاریخ و تذکرہ کی کتابوں میں مذکور ہے آپ نے قلعہ گویار میں چند سال قید و بند کی سخت برداشت کی۔ جب جہانگیر نام ہوا تو آپ کو دہلی سے نکال کر اپنے لشکر میں رکھا اور یہ لشکر میں رہنا بھی آپ کی مرضی پر چھوڑا گیا تھا۔ وصال سے تقریباً ایک سال پہلے آپ سرحد واپس آئے حضرت مجددؒ نے ان کو اجازت دے رکھتے تھا کہ وہ اپنے وطن واپس آئے۔

آئے۔ اس وقت آپ کی عمر زیادہ نہ تھی، لیکن بچے در بچے مصائب کے ہجوم اور نجوم و غوم کی کثرت نے آپ کو ضعیف و نرا کر دیا تھا۔ آپ کے خلیفہ نماز شیخ بدر الدین مولانا حضرات القدس نے آپ کے آخری حالات ایک رسالہ میں لکھے ہیں جس کا نام ”وصالی آموی“ ہے۔ اس کا خلاصہ اردو میں یہاں پیش کرتا ہوں۔

حضرت مجددؒ نے شعبان ۱۰۳۲ھ میں خلوت نشینی اختیار کر کے حویلی کے احاطہ میں ایک مخصوص جگہ مقرر فرمائی۔ وہیں پر پنج وقتہ نماز باجماعت مخصوص احباب کے ساتھ ادا فرماتے تھے، اور صرف نماز جمعہ کے لئے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ صاحبزادگان عالی قدر معنی خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد مصوم اپنی والدہ صاحبہ سے نقل کرتے ہیں کہ شب برات تھی اور حضرت (مجددؒ) خلوت خانہ میں شب بیداری فرما رہے تھے۔ کچھ رات گئے حویلی میں تشریف لائے اور میں مصیبت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی میں نے ان سے پوچھا، آپ نے تہجد کی نماز پڑھ لی؟ فرمایا کہ ابھی نہیں پڑھی۔ میں تمکاوت محسوس کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، پھر تہجد کی نماز ادا کروں۔ چنانچہ تھوڑی دیر سو گئے۔ اسکے بعد بیدار ہوئے۔ وضو کے لئے پانی طلب کیا، وضو کیا۔ اس وقت میری زبان سے یہ بات نکلی کہ خدا جانے آج کی رات کس کس کا نام صغیر ہستی سے منایا جائے گا اور کس کس کا نام قرطاس وجود پر لکھا جائے گا۔ فرمایا کہ تم غیر متعین طور پر کہتی ہو۔ اس شخص کا کیا حال ہو گا جو یہ دیکھ رہا ہو کہ آج کی رات اس کا نام صغیر وجود سے کاٹ دیا گیا ہے۔ گویا کہ یہ اپنی ذات کی طرف اشارہ تھا۔

اور یہی دونوں صاحبزادے اپنی والدہ ماجدہ کی زبانی نقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ آپ یہ انقطاع و کمیوی خلق اللہ اور اہل دیار سے کیوں اختیار فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں مستقبل قریب میں اس دنیا سے رحلت ہونے والا ہوں اور مہینہ آخرت کے دن بہت قریب آگئے ہیں، جس کو اس کا احساس ہوا اس کے لئے لازم ہے کہ اپنے آپکو عبادت میں ہمہ تن مشغول کر دے اور تسبیح، استغفار، درود شریف، تلاوت اور ذکر الہی سے غافل نہ رہے غیر اللہ سے کلمۃ قطع تعلق کر لے، زندگی غفلت میں نہ گزارے، تم لوگ بھی مجھ کو غلام چھوڑ دو۔

۱۰ شیخ محمد باقر گشتی نے حضرت مجددؒ کے خلفاء میں آپ کا ذکر کیا ہے۔

آپ کے ان دونوں صاحبزادوں نے اپنی والدہ ماجدہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت سے آنے
مرض و ذات سے سیسے عرس کیا کہ زندگی سے مایوسی اور سفر آخرت کے آثار آپ کے اندر ظاہر ہو چکے
ہیں اور نفقِ اعلیٰ سے لئے کاشوق بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے پھر یہ صدقات و خیرات جو دافعِ امراض
و ملیات ہیں کس لئے نکل رہے ہیں، خوب میں ہندی کا یہ مصرعہ پڑھا
آج فدا و اکنت سیوں سکھی سب جگ دیو داد

ترجمہ اگر آج یہ محبوب مجھے مل جائے تو میں نام کائنات کو اس پر بچھا دوں گا۔
افرضِ مسخرت ان امور میں اللہ کے لئے بہت کچھ ظاہر و پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کرتے تھے۔
ان دونوں صاحبزادوں نے اپنی والدہ ماجدہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک دن حضرت اپنے
مکان میں تکیہ کے سر پر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت فرمایا کہ میں آنے والے موسمِ سرما میں اس
مکان کے اندر نہیں سوؤں گا عرس کیا گیا کہ شاید آپ اس خلوت خانہ میں جس کو بنوایا ہے قیام
فرمایاں گے، فرمایا اس جگہ بھی نہیں۔ پھر عرس کیا گیا آخر کہاں رہیں گے؟ فرمایا ان جگہوں میں سے
کون جگہ بھی نہیں دیکھنا چاہئے اللہ کی رحمت سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ حکمِ مشیتِ خداوندی دوم
سرما کی آمد پر آپ کا وصال ہو گیا۔

۱۰۳۲ھ میں آپ نے اجیر سے اپنے صاحبزادوں کو ایک مکتوب میں تحریر فرمایا تھا کہ پروانہ
دنیا کے بدلے میں اب پروانہ آخرت (اجازت نامہ آخرت) مل گیا ہے اور ایامِ عمر قریب الختم ہیں، اس
وقت وہ وصیتیں بھی تحریر فرمائیں جن کی تفصیل مکتوبات میں موجود ہے۔ اسی قیامِ اجیر کے زمانے میں
دونوں صاحبزادے اجیر پہنچے تو ان سے خلوت میں فرمایا کہ مجھ کو دنیا اور اہل دنیا سے کوئی ربط اور
تعلق باقی نہیں رہا ہے اب مجھ کو چھوڑ دیا جائے یہ سن کر جب صاحبزادوں نے سخت پریشانی کا
اظہار کیا تو فرمایا۔ میرے سے اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ایک دن سب کو موت آتی ہے، تم کو صبر
کرنا چاہئے۔

وفات سے چھ ماہ پہلے آپ بادشاہ کے ایک مقرب صادق خاں کو ایک ضرورت مند کی سفارش
کے سلسلے میں ایک مکتوب تحریر فرما رہے تھے اس وقت راقم الحوادث (شیخ بدر الدین) حضرت کے
پاس کھڑا ہو کر رہا تھا، آپ حوالہ دے رہے تھے فقرا اس کو دیکھ رہا تھا، اس میں تحریر تھا کہ

آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا بادشاہ (جہانگیر) نے فقیر کو گھر بننے کی مطلق اجازت دے دی ہے۔ اس وقت سے فقیر نے ظلماتِ افتقار کو لی ہے۔ اللہ کی عنایت سے اطمینانِ خاطر کے ساتھ ادقات گزرد رہے ہیں چونکہ اس شر (سرہند) میں ہر سال دبا بھلتی ہے اس لئے معلوم نہیں اس سال زندگی دنا کرے یا نہ کرے۔

جب خلوت کو کم و بیش چھ سات ماہ گزر گئے تو صفتِ النفس کا عارضہ ہو گیا جو ہر سال آپ کو لاحق ہو جاتا تھا۔ اس مرتبہ بخار بھی اس کے ساتھ تھا۔ آغازِ مرض کی تاریخ غالباً ۱۲ ذی الحجہ ۱۰۳۲ھ تھی۔ یہ مرض اس سال عودِ رجہ شدید تھا اور غلصوں کو آپ کی زندگی سے یاد کی ہو گئی تھی۔ اس عذابِ صفت میں آپ پر شوقِ بقاِ حق کا غلبہ تھا۔ کمالِ شوق کی بنا پر گریہ و بکا غالب تھا اور برابر اللہم الرزق الا علی زبان پر جاری تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر طیب مجھ سے کہے کہ تمہارا مرض لا علاج ہے تو میں بطورِ شکر اللہ کی راہ میں شور و پے دوں۔

خواجہ محمد سعید نے آخری ایام میں عرض کیا کہ آپ سے اس درجہ بے تعلقی اور بے شفقتی کیوں ظاہر ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے؟"

اور ان مخدوم زادہ سے یہ بھی منقول ہے کہ حضرت والا کو رات میں صفت زیادہ ہو جاتا تھا اور بے آرامی دے تھری بڑھ جاتی تھی۔ جب دن میں تخفیف ہو جاتی تھی تو بے چینی کے کم ہونے پر حسرت و افسوس کی بات فرماتے تھے کہ وہ نسبت جو ہجومِ آلام میں رونا ہوتی ہے اور وہ ملاوت جو تلخیِ امور میں پیدا ہوتی ہے وہ معاملہِ عنایت میں بہتر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بارہ مرتبائے دہال میں رہے۔ کچھ تھوڑے عرصے کے لئے درمیان میں صحت بھی ہو گئی۔

خواجہ محمد معصوم نے بیان کیا ہے کہ حضرت جمعرات کے دن ۱۲ صفر ۱۰۳۳ھ کو عذر کے وقت صوفیوں کو قبائیں تقسیم فرما رہے تھے خود بھی ایک قبایز میں تن کئے ہوئے تھے اس کے نیچے کوئی کپڑا جس کے پہننے کے عادی تھے پہنے ہوئے نہ تھے۔ آپ نے سردی محسوس کی اور بھناؤ آگیا۔ دوبارہ صاحبِ فراش ہو گئے۔ صاحبزادہ گرامی قدیر خواجہ محمد معصوم نے بیان فرمایا کہ حضرت ۱۳ صفر کی شب میں نماز تہجد کے لئے اُٹھے اور فرمایا کہ "یہ ہماری آخری نماز تہجد ہے۔"

پھر یہی صاحبزادہ فرماتے ہیں کہ اسی صلیبِ شوق میں معادرت و تقاضیِ غایت سرگرمی سے بیت کیا۔

فرما رہے تھے۔ جب کمزوری کی شدت سے بیان کرنے کی طاقت نہ رہی تو خواجہ محمد سعید نے عرض کیا۔ "حضرت سلامت آپ کا صنعت اس گفتگو کا متعل نہیں ہو سکتا، بیان معارف کو وقت صحت تک موقوف فرمادیکھئے۔" فرمایا کہ "اب وقت کہاں ہے اور فرصت کس کو ہے ممکن ہے کہ اس کے بعد بیان کام نہ کرے۔" انتہائی صنعت میں بھی پنج وقتہ نمازیں باجماعت ادا فرماتے تھے۔ فوراً اور جلسہ بھی جیسا ہونا چاہئے کرتے تھے۔ دعائیں، اوراد و وظائف حسب عادت پڑھتے تھے اور کوئی دقیقہ دقائق شریعت سے اور کوئی ادب آداب اعمال سے نہیں چھوڑتے تھے بیماری میں بھی جزئیات احکام شریعت کی رعایت اسی طرح فرماتے تھے جس طرح صحت کی حالت میں۔ سرموزق نہیں ہوتا تھا۔ مہ شنبہ کی آخر رات میں (جو کہ وفات کی رات تھی) اپنے خدام سے جو آپ کی تیمارداری میں آخر تک مشغول رہے تھے فرمایا "تم لوگوں نے بہت زحمت برداشت کی۔ اب اسی رات کی محنت اور ہے۔" اس کے بعد استغراق اور فرورفتگی آپ پر غالب ہو گئی۔ خواجہ محمد سعید نے سوال کیا کہ حضرت! یہ بخود کا جو آپ پر ہے استغراق کی وجہ سے ہے یا غیب کی وجہ سے۔؟ ارشاد ہوا "استغراق کی وجہ سے۔" اور فرمایا کہ "بعض حالات اور حقائق درپیش ہیں اسلئے موت بہرہ ہوں کہ وہ حقائق مکمل طریقہ پر ظاہر ہو جائیں۔"

مرض وفات میں آپ اکثر اوقات وصیت بھی فرماتے رہتے تھے اور شریعت کی متابعت نیز ملت مرفیہ کے التزام کی رغبت دلاتے رہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے "شریعت کو دانوں سے مضبوط پکڑ لو" (یعنی مضبوطی سے تھامو) اور فرماتے تھے "دین خیر خواہی کا نام ہے۔" صاحب شریعت (حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے امت کی نصیحت فرمائی کہ باب میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں فرمایا۔ آپ کی یہ وصیت تھی کہ یہ تیسرے یقین میں آجملہ سنت نبویؐ اور حدود شریعت کی پوری پوری رعایت ملحوظ رکھی جائے، اور یہ بھی وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر گم نام جگہ میں بنائی جائے۔ خواجہ محمد سعید نے عرض کیا کہ اس سے پہلے حضرت نے فرمایا تھا کہ محمد صادق کی قبر کے قریب بنائی جائے اور اس جگہ کی تعیین بھی فرمادی تھی اور اس کے انوار و برکات بھی بیان فرمائے تھے۔ اب آپ ایسا فرما رہے ہیں۔ فرمایا۔ ہاں! میں نے کہا تھا۔ مگر اب میرا شوق یہ ہے۔ اگر ایسا نہ کریں تو مزار الدار البعد کے قریب دفن کر دیں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو باغ میں دفن کر دیں اور میری قبر کو کچا رکھیں، پختہ

نہ بنائیں؟ جب صاحبزادہ مذکور نے اول الذکر جگہ کے لئے اصرار کیا تو فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے میں تمہاری موافقت پر چھوڑتا ہوں۔

آخر وقت سے کچھ دیر پہلے فرمایا کہ میں پیشاب کروں گا طشت لے آؤں۔ اتفاقاً خواجہ محمد ہاشم وہ فاس طشت جس میں بالو بھرا ہوا تھا، نہیں لائے اور وہ طشت لے آئے جس میں بالو نہیں تھا۔ فرمایا کہ ”اس طشت میں قطرات اُڑیں گے، وہی دوسرا طشت لے آؤ“ کیونکہ کسی کو بھی اس بات کا خطرہ نہیں تھا کہ آپ کی وفات عنقریب ہونے والی ہے اسلئے فادم نے عرض کیا کہ قادر وہ حکیم کو دکھانا ہے۔ آپ نے فرمایا ”مجھے اٹھاؤ اب میں پیشاب نہیں کرتا“ آپ کو اٹھا کر بستر پر پہنچا دیا گیا۔

جب خواجہ محمد سعید نے آپ کے مانس کو تیز چیتا ہوا دیکھا تو بے چین ہو کر عرض کیا کہ حضرت والہ کی طبیعت کیسی ہے؟ جواب میں فرمایا ”ابھی ہے“ صاحبزادے نے عرض کیا کہ طبیعت مبارک اچھی کیسے ہے میں تو آپ کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا ”وہ در رکعت نماز جو ہم نے پڑھ لی ہے کافی ہے۔ یہ حضرت کی آخری گفتگو ہے (جس میں نماز کا ذکر ہے)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آخری گفتگو نماز کے بارے میں تھی۔ اور یہ انتہائی اتباع سنت رسول کی بات ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی روح گرامی جسد عنبری سے پرواز کر گئی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ وصال کے وقت داسنی کو دٹ لیٹے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ کی پتیلی داہنے رخسار کے نیچے رکھے ہوئے تھے اور چہرہ قبہ کی طرف تھا۔ گویا مسنون طریقہ خواب استراحت فرما رہے ہیں۔ وہ رشتہ کا دن اور پچاشت کا اول وقت تھا۔ ۲۹ صفر ۱۲۴۳ھ تاریخ وفات تھی۔

اسی قدر حالات پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ تفصیل کے لئے حسب ذیل کتب کا مطالعہ

۱۔ شیخ بدرالدین اپنی تالیف حضرات القدس کے الحضرة التاسعة میں لکھتے ہیں ”حضرت ایٹان قدس سرہ

روز رشتہ وقت ضعیفی پامں و دوبر اکوہ حیت و اشم صفر ستریک ہزار سی و چہار اذی: بار بے عار سفر اختیار فرمودہ۔

(حضرت القدس ص ۲۳۳ نسخہ قلمی)
[کتب خانہ مولانا مدنی ابوالحسن قادری صاحب مدنی]

مستورہ معدودت تاریخ قلمی ۲۸ صفر ہی ہے۔ خواجہ محمد ہاشم کشمیری نے بھی ذرۃ العقائد میں ۲۸ صفر تاریخ وفات تحریر فرمائی ہو اور ”گورنڈ“ کہہ کر ۲۹ صفر کو لکھا ہے۔ تاریخ ۲۸ صفر ہی کو دی جائے گی۔

کرنا مفید ہوگا۔

زبدۃ القلعات

حضرات القدس

روستہ القیومیہ

تذکرہ انام ربانی

نہتہ الخواطر جلدہ

تقصار جنود الارار

مقامات انام ربانی

الکلام المسمیٰ پر یہ تہذیبہ ادارہ حمید

جواہر مجدیہ

سوانح عمری حضرت مجدد الف ثانیؒ

میات مجدد

آوارہ مجددیہ

مقامات غیر عادات ہائے خیمہ

رود کوثر

افستون کا مجدد الف ثانیؒ

مولفہ خواجہ محمد ہاشم کشمیریؒ

شیخ بدیع الدین سرہندیؒ

محمد احسان مجددی

شائع کردہ مکتبہ الفتان کھنڈ

مولفہ مولانا حکیم شہید عبدالغنی حسینی رائے بریلوی

مولفہ نواب صدیق حسن خاں قنوجی

مولفہ مولوی محمد حسن

مولفات مولانا یگانہ دکیل احمد سکندر پوری

مولفہ مولوی احمد حسین خاں مجددی امرہ پوری

مولفہ ابوالفضل احسان اللہ گورکھ پوری

مولفہ پردیس محمد فرزان ایم۔ اے

مولفہ پردیس یوسف سلیم چشتی

مولفہ مولانا زید ابوالحسن قادری مجددی

مولفہ ڈاکٹر شیخ محمد اکرام ایم۔ اے ڈی۔ لٹ (چوتھا ایڈیشن)

مکتوبات کی اہمیت

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات، معانی و بیان کی بڑی اور سنگین و دلآویزی کی آئینہ نشا، فصاحت و بلاغت کی حکامی اور تاثیر و دل نشینی کی فراوانی کے لحاظ سے ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ہندوستان میں حضرت مجددؒ سے پہلے حضرت شیخ شرف الدین عجمیؒ اور حضرت شیخ عبدالقدوس گلوہیؒ کے مکتوبات زیادہ شہرت رکھتے تھے، ان کی عارفانہ اور حقائق افروز تعبیرات نے عام کی محفلوں اور عمل کی خانقاہوں میں ایک خاص اہمیت اختیار کر لی تھی اور آج تک انکی افادیت مسئلہ اور بڑا رہے۔ لیکن حضرت مجددؒ کے مکتوبات نے گلشن عرفان و آگاہی کو ایک ازہ اور

سدا بہار و نعت بخش۔ ان مکتوبات میں سابق عرفاء اور صلحاء کے طرز کلام کی کچھ کچھ جھلکیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور خود صاحب مکتوبات نے بھی اپنی رد حاینت کی بلند مقامی اور حقائق و معارف سے لبریز ہونے کے باعث اپنی تحریرات میں پُر شکوہ الفاظ اور پُر عظمت عبارات کا اضافہ کیا ہے۔ مکتوبات شریف میں ایک کیفیت درود ہے، ایک جوش و خروش ہے، ایک وجدانگیر روانی ہے۔ بات بڑی سادگی کے ساتھ اور پُر اثر انداز میں تحریر فرماتے ہیں۔ عبارات اتنی طامع ہے کہ اگر تشریح کی جائے تو ایک ایک سطر کے لئے کم از کم ایک صفحہ کی ضرورت پڑے۔ ابوالفضل اور فضلی کے دور میں ایک عادتِ کامل کا انداز تحریر اگر انشاء کے اس درجہ کمال پر پونچا ہوا نہ ہوتا تو تاثیر میں کمی رہ جاتی۔

ابوالفضل کے دفتر انشاء کے اعتبار سے مشہور و معروف ہیں لیکن ان میں وہ روح، وہ دل کشی اور وہ جاذبیت کہاں جو حضرت مجدد کے مکتوبات میں ہے۔ ابوالفضل کے تینوں دفتر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کے ایک صفحہ کا بھی مستانہ نہیں کر سکتے، جس کا جی چاہے موازنہ کر کے دیکھ لے۔ فقہ اکبری کا قلع قمع کرنے میں مکتوبات کی مؤثر و لاویز و دل نشین عبارات کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔ ان مکتوبات نے سعید روحوں میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ اور جن کے دل و دماغ میں ایمان و انصاف کی کوئی رمت موجود تھی ان کو عتاب اور بے قرار کر دیا۔ ایک طرف حضرت مجدد نے اپنے خلفاء کے ذریعہ اشاعت و ترویج دین کا کام کیا تو دوسری طرف مکتوبات کے ذریعہ خائفانہ نشینوں، دربار شاہی کے مصاحبوں اور مقربینِ سلطانی کو جگا کر حمایت دینِ متین پر آمادہ کیا۔

خواجہ محمد اشکم کشمی نے دفتر سوم میں مکتوبات کے بارے میں یہ شعر کیا خوب کہا ہے ۵

زہر یک نقطہ اش چوں نافہ تر

شیم و سل جانان محاذِ تر

میں نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت میں چند اشعار لکھے تھے جو افستار کے مجدد الحثانی نمبر میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں سے چار شعر یہاں بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا مناسب سمجھا ہوں ۵

یہاں حق ارتداد ہے ایسا نہ محبت کا
وہ مکتوبات جن میں علم و علمت کا ثبوت ہے
وہ مکتوبات ہر بہرہ صحت کی ملک ہو۔

تلم میں وہ ردائی رد و گنگا جس سے شریعت

معارف وہ کہ جن کو سن کے عارف و جو میں آئے

ڈاکٹر شیخ محمد اکرام نے تصنیف مجدد کے مکتوبات پر حسب ذیل تبصرہ کیا ہے :-

”ہندوستان میں تصوف کی تعویذی کتابوں کو وہ قدر و منزلت عطا کی ہے جو

نہایت امام ربانی کو نصیب۔ یہ حضرت سرہندی کی زندگی ہی میں ان کی

تقلید ہندوستان اور ہندوستان سے ہر دوسرے ملکوں میں پھیل گئی تھی

اور آج بھی ان کی مقبولیت میں کمی نہیں ہوئی۔“

مولانا عبدالحامید دریابادی لکھتے ہیں :-

”تصوف اسلام کے ذخیرے میں سب سے زیادہ تر سرے اور پروردہ کی کتابوں

کا پڑا ہے۔ بنی اول پہ مثنوی مولانا رام ہے جس نے دہلیت اور الحاد سے بچنے کے

بجائے اسلام کی راہ دکھائی۔ اس اجمال کے بعد ضرورت تشنگی کی تھی یعنی اسلام

کے اندر اعتقاد و اعمال میں متعین راہ کون سی تھی، جانے اس باب میں

شیخ بہایت کا کام مکتوبات ہی نے دیا۔“

پھر شیخ اکرام لکھتے ہیں :-

”مکتوبات کی مقبولیت کی اگر بڑی وجہ ان کے مضامین کی خوبی، تنوع اور

صاحب مکتوبات کی علمیت اور روحانی فضیلت ہے تو اس کے علاوہ حضرت

مجدد کے طرز تحریر کو بھی ان کے اثر میں بڑا دخل ہے۔ ان مکتوبات سے ظاہر

ہوتا ہے کہ شیخ مجدد بڑے بلند پایہ اہل تسلیم تھے۔ اور خط لکھتے وقت

مکتوبات کی انسانی خوبیوں پر بھی پوری نظر رکھتے تھے۔ ان کے خطوط میں بیشتر

علمی اور دینی مسائل ہیں۔ اور ان کے لئے دینی علماء طرز تحریر اختیار کیا ہے

جس میں زیادہ سے زیادہ منافی فقوڑے سے فقوڑے الفاظ میں ادا ہو جائیں۔ اور
 ادب باب تصوف کی مردہ اصطلاحیں کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ اور جو لوگ ان سے
 ناواقف ہیں، انہیں بعض مطالب سمجھنے میں دقت ہوتی ہے لیکن عام طور پر ثقیل الفاظ
 فقوڑے ہیں اور بالخصوص ان مکتوبات میں جو عقائد کی توضیح میں طالعوں کو لکھے
 گئے زبان بڑی سلیس اور عام فہم ہے۔ مکتوبات اہم ربانی کا ایک اہم جزو معاصر امر
 کے نام ہے جس میں انہیں شریعت کو سمجھانے اور اسلام کی مدد کرنے کی تلقین کی ہے۔
 ان خطوط کا طرز تحریر علمی خطوط سے مختلف ہے۔ لہذا اصطلاحیں ان میں بہت کم ہیں۔
 الفاظ پر وقار مگر سیرج الفہم ہیں۔ لیکن طرز تحریر میں ایک جوش ہے خطیبانہ اور پرتاثر۔
 یہ خطوط دل سے نکلے ہوئے جذبات کا آئینہ ہیں اس لئے دل پر اثر کرتے ہیں۔ آپ تشریح
 اور تاثر کے لئے لگے گا ہے گاہے نکایت میں کوئی دلچسپ شعر یا مصرعہ بھی درج کرتے
 جس سے انوراج کی دل چسپی میں اضافہ ہو جاتا۔ اس کے علاوہ الفاظ کے انتخاب اور
 تقابل کا بھی خیال کرتے ہیں

ایک خط میں ملاحسن کشمیری کو لکھتے ہیں:-

”نوشتہ بودند کہ شیخ عبدالباقی گفست کہ حق سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب نیست۔
 ..... قائل ہیں سخناں شیخ کبیر یعنی باشد یا شیخ اکبر شامی، کلام محمد صلی اللہ علیہ
 وآلہ و صحابہ در کلام است نہ کلام محی الدین عربی و صدر الدین قنوی و عبد الرحمن ذاق کاٹھی۔
 ہزارہ نص کا راستہ نہ یہ نص۔ ہمارا فتوحات مدنیہ (یعنی احادیث) از فتوحات مکیہ
 مستغنی ساخته است۔“

(ردود کوثر ص ۲۲۹ چو قارا و شیر)

بعض مکتوبات پر روش اور قید و بند کی آزمائش

مکتوبات پر معاذین کی کج فہمیوں کی بناء پر روشیں برپا ہوئیں اور یہ معاملہ دربار جہانگیری تک پہنچ
 دربار جہانگیری میں آپ نے جھوک داخل ہوئے۔ سجدہ تقسیم اور غیر مشروع مرید جو آداب شاہی کو بھی لائے

میں نے یہ یاد نہیں، ہوئے آپ نے وہ بار شاہی میں معترضانہ سوالات کے بھی شافی جواب دیئے تھے، مگر
جہانگیر نے آپ کے معتقدین اور مریدین کی بڑی جبری تعداد سے خواہ مخواہ خطرہ محسوس کیا اور درجنی الاثری
۱۰۶۸ھ مطابق ۱۶۵۷ء کو قلعہ گواہار میں محسوس کرادیا۔

ڈاکٹر محمد اکرام نے اس موقع پر جو کچھ لکھا ہے اس کو بطور اقتباس یہاں درج کیا جاتا ہے۔۔
"جہانگیر نے حاکم سرحد کی معرفت حضرت مجدد کو بلا بھیجا۔ جہانگیر نے اس واقعہ کی
نسبت توڑ کر جہانگیری میں کسی قدر تفصیل سے اظہار خیالات کیا ہے۔ بد قسمتی سے
اسے اس قدر ہلکا کیا تھا کہ اس نے اپنی رائے بڑی بے ادبی سے ظاہر کی ہے۔ حضرت مجدد
کی نسبت اس نے جو خیالات ظاہر کئے ہیں وہ حضرت کے نامہ معتقدوں بلکہ تادیب کے
غیر جانب دار ناظرین کو بھی معیوب نہ لہو ہوں گے۔ لیکن چونکہ جہانگیر کے بیان میں یہ بھی اہمیت
بہت ہے اس لئے ہم اس کے وہ الفاظ مدن کر کے جو ناہن خود پر قابض اعتراض میں
ذیل میں اس کا بیان درج کرتے ہیں۔ جہانگیر چاندھم سال جلوس کے ضمن میں
لکھتا ہے۔۔

"دین ایام انور حضرت سید کریم احمد..... کتابے خزانہ آورہ مکتوبات نام کردہ
..... الا ان جلد در مکتوبے نوشته کہ در اثناے سلوک گذارم بمقام ذی القدرین
افتاد۔ مقامے دیرم بنایرس ری و حرم بقضا۔ اذ اجازت گذشتہ بمقام فاروقی
پیوستہ و اد مقام فاروقی منوبہ اندر سید کریم و ہر کدام واقعتیہ در خوردان نوشتہ
و اندر بخا بمقام محمودیت و اصل شدہ بمقامے مشاہدہ افتاد بغایت منور و دلان
خود را بانواع انوار و الیہ ان ممکن یا تم یعنی، استغفر اللہ مقام غلغار در گوشت
بجای تربت رجوع نمودم۔۔۔۔۔ بنایرس مکر فرمودم کہ جو گاہ عدالت آئین
واقعیہ و در سبب بجا داشت یوست و اندر چہ پر سیدم جواب معقولی نتوانست
و..... صلاح عالی او منحصر درین دیدم کہ روزے چند روزان
و آب نمکین شربت و رگ..... و..... پذیرد و در شورش حواہر نسیز
فرود آید۔"

شیخ بدرالدین نے حضرات القدس میں اس واقعہ کو ذرا تفصیل سے لکھا ہے۔ تلخیص کے ساتھ اس کا ترجمہ یہ ہے :-

”جہانگیر نے آپ کے دریافت کیا کہ سنا گیا ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ میرا مرتبہ صدیق اکبرؑ سے زیادہ بلند ہے آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ایک مثال بیان کی کہ آپ مثلاً کسی ایک ادنیٰ شخص کو اپنے قریب بلائیں اور اس سے اندر اور نازش کچھ راز کی باتیں کریں تو لامحالہ پنج ہزاری منصب داروں اور امیروں کی نشست گا، بول کو طے کر کے آپ تک پہنچے گا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس ادنیٰ شخص کا مرتبہ پنج ہزاری املا سے بڑھ جائے گا۔ اس بات کو سن کر بادشاہ کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس اثنا میں ایک شخص نے جو نا خدا شناس تھا، بادشاہ کو سحر کا نئے کے لئے کہا کہ اس شخص کا حال دیکھئے کہ آپ ظل اللہ اور خلیفۃ اللہ ہیں اس کے باوجود آپ کو سجدہ قلعیمی نہیں کیا بلکہ معمولی تواضع سے بھی پیش نہیں آیا۔ بادشاہ اس کلام کو سن کر پھر غصہ ہوا اور حضرت کو قلعہ گویا میں قید کرنے کا حکم دے دیا۔ اس واقعہ سے پہلے شہزادہ خرم یعنی شاہ جہاں نے جو آپ کے محبت و عقیدت رکھتا تھا، افضل خاں اور خواجہ عبدالرحمن مفتی کو بھیج کر ایک کمر درملہ کی رو سے سجدہ قلعیمی کے لئے دعا سدا کرنا چاہا، آپ کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ ضعیف حکم رخصت رکھتا ہے۔ اور عزیمت یہ ہے کہ خدا کے سوا غیر حق کو کبھی ہرگز سجدہ نہ کیا جائے۔“

پنچ حضرت مجدد کو قلعہ گویا میں محبوس کر دیا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جہانگیر اپنے اس رویے پر نادم ہوا اور قید و بند سے آزاد کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ چاہیں تو ہمارے لشکر میں رہیں اور چاہیں تو سرحد شریف لے جائیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہانگیر چاہتا تھا کہ حضرت ابھی اسکی نگرانی میں رہیں اور با عزت نظر بندی باقی رہے۔ وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو اپنے مکان جلنے کا موقع ملا۔ قلعہ گویا کے اندر آپ نے بہت سے غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ جس کا مولانا عبدالماجد دریابادی نے اپنے ایک مکتوب میں ”انسانیکلو پیڈیا آف ریلیجیئنڈ اتھوٹیکس“ (غریب و اخلاقیات کی دائرۃ المعارف) کے حوالے سے لکھا ہے جو الفتنان مجدد الف ثانی نمبر میں شائع ہو چکا ہے۔

(لفظاً یہ ہیں۔)

”ہندوستان میں سترہویں صدی میں ایک عالم جن کا نام شیخ اسحاق مجدد تھا جو ناخن
تید کر دیئے گئے تھے ان کے متعلق روایت ہے کہ انھوں نے اپنے تید خانی کے
ساتھیوں میں سے کئی سوہت بہ ستوں کو مسلمان بنالیا۔“ (جلد ۸ ص ۴۸)

شکر شاہی میں رہ کر بھی حضرت مجددؒ نے اپنے گھر سے دینی اثبات بادشاہ اور امرار پر ڈالے بعض
مکاتیب شکر شاہی میں آپ کی تبلیغی سماعی اور درحالی کوائف کا پتہ چلتا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے اعتراضات اور نکاح

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ حضرت مجددؒ کے معاصرین میں ایک بلند پایہ عالم تھے۔ وہ
صاحب تعانیف کثیرہ بھی تھے چشتی اور قادری سلسلوں سے فیض یاب ہونیکے بعد حضرت خواجہ باقی باللہؒ
بھی شرف بیعت حاصل کیا تھا۔ اس لحاظ سے وہ حضرت مجددؒ کے پیر معالی تھے انھوں نے یا تو
اہل علم حاسدین کی غیر محسوس تحریک پر یا بہ مقصد نائے بشریت حضرت مجددؒ کے کلام کے اندر اچھی طرح غور و
فکر نہ کرنے کی بنا پر ایک رسالہ تحریر کیا جس میں حضرت مجددؒ پر بہت اعتراضات علمی اور فقہی انداز میں کئے گئے
ہیں۔ اس کا جواب حضرت مجددؒ نے خود ایک مکتوب میں دیا ہے اور ان کے بعد حضرت کے صاحبزادوں اور
حضرت کے پوتوں یعنی شیخ عبدالاحد و شیخ محمد فرخ، نیر شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور قاضی شہار اشرفیانیؒ

۱۔ مولانا زبیر باحسن قادری مجددی اپنے مکتوب (۷۱ جلد ۱) ۱۹۴۵ء میں تحریر فرماتے ہیں۔

”آپ نے محمد فرخ کے متعلق دریافت کیا ہے۔ یہ نام حضرت مجددؒ کے صاحبزادہ کا تھا جو کہ خورد سال
میں حضرت مجددؒ کی حیات میں رحلت کر چکے تھے۔ اور وہ حضرت فرخ جنھوں نے مطالعین کا جواب لکھا
ہے ان کا اہم گرامی بھی محمد فرخ ہے لیکن شہرت فرخ تہا کے نام سے ہے۔ آپ حضرت محمد سعید
بن حضرت مجددؒ کے تیسرے صاحبزادے ہیں۔ ۱۲۳۵ھ میں ولادت اور ۱۲۷۲ھ میں وفات ہوئی۔

بایں علیت نہایت بلند تھا۔ صاحب تعنیفات کثیرہ تھے۔ رسالہ کشف اللفظاء

عن ادھان الامضاء میں ردائے اصحاب برکات حضرت مجددؒ کیا ہے۔ ... اور شواہد مجددیہ

(۱۰ صفحہ ۱۰۱)

نے اپنے اپنے زمانے میں خوب خوب جواب دیئے ہیں حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلوی نے بھی ایک مستقل رسالہ اسکے جواب میں تحریر فرمایا ہے جو بہت ہی جامع اور دلائل ہے۔ انہوں نے شیخ محدث کے اعتراضات کا ذکر کے ان کے جوابات دیئے ہیں اور یہ بات اپنے ملفوظات اور مکتوبات میں بار بار دہرائی ہے اور حوالہ کے ساتھ دہرائی ہے و جمعیت شیخ محدث نے اپنے اعتراضات سے رجوع کر لیا تھا۔ [حضرت شیخ مجددی سے حضرت شیخ محدث کے تعلقات صحیح ہونے اور اپنے اعتراضات سے رجوع کر لینے کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ حضرت شیخ محدث کے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ وراثی شرقی دہلوی کو جو اپنے والد سے جمعیت تھے حضرت مجددی سے محبت میرا جوی اور وہ آپ کی خدمت میں پہنچے۔ ان کا حضرت مجددی کی خدمت میں پہنچنا اس وقت ہوا جبکہ حضرت مجددی قندگو اہلبار سے، اہل بکر جہانگیر کی جمعیت میں رہتے تھے۔]

میں نے حضرت شیخ محدث کا وہ رسالہ ابراہیم کے متعدد جوابات دیکھے ہیں۔ یہ اعتراضات و جوابات کتب خانہ دارالعلوم دیوبند میں غیر مطبوعہ شکل میں موجود ہیں۔ حیات شیخ عبدالحق مؤلف غلیق احمد نظامی سلا کے صفحات میں یہ رسالہ شائع ہو چکا ہے۔ اس رسالہ کو جس قلمی کتاب سے نقل کیا گیا ہے اس میں بہت کچھ اغلاط تھیں۔ میں نے کتب خانہ دارالعلوم دیوبند

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) میں ان کی ہے۔ شیخ عبدالحق کے اعتراضات کا رد کافی ادا کرنے کیا ہے۔ حضرت شاہ غلام علی نے حضرت محمد یحییٰ فرزند امیر حضرت مجددی کے معاف کھہنے چاہتا ہوں رسالہ مفیدہ در دفع انکار منکران لہ شتہ اند۔۔۔۔۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کا مختصر رسالہ ہے فتاویٰ عریزی کے آخر میں در مطبع مہبتائی دہلی السلام کو چھپا ہے حضرت قاضی تبار اللہ نے رسالہ احقاق در رد اعتراضات شیخ عبدالحق لکھا ہے۔ مؤلف کے ہاتھ کا تحریر کردہ رسالہ عاجز کے پاس ہے حضرت شاہ غلام علی نے بھی رسالہ لکھا ہے (اس کا) نام نہیں لکھا ہے۔ عاجز کے پاس (اس کا) قلمی نسخہ موجود ہے۔ جو غور سے پیلے لکھا گیا ہے۔۔۔۔۔ بدیع تجزیہ از مولوی دکیل احمد سکندر پوری نقیض کتاب ہے (حضرت مولانا) مولوی میرا جوی (محدث دہلوی) کے اعتراضات کا دلائل مفصل جواب ہے ۱۲۸۹ھ میں مطبع مہبتائی دہلی میں طبع ہوا ہے۔۔۔۔۔ شاہ عبدالعزیز کو رسالہ سیر الکاملین میں حضرت فرخ شاہ کی تالیف بتایا ہے حضرت شاہ ولی اللہ کی تالیف جو اس نام کی ہو ماجر کہ معلوم نہیں۔

میں مطبوعہ اور قلمی نسخوں سے اس کا مقابلہ کیا تو ہر ہر منہ پر بے شمار غلطیاں ملیں کہیں کہیں سے عبارتیں بھی چھوٹ گئی ہیں جس کی وجہ سے مفہوم میں فرق آگیا ہے۔ بعض دوسرے کتب خانوں میں بھی یہ رسالہ موجود ہے۔

مرآۃ الحقائق سوانح عمری حضرت شیخ محدث دہلویؒ میں حضرت شیخ محدث کی تصانیف میں ایک رسالہ کا نام ”جواب بعض کلمات حضرت مجدد الف ثانیؒ“ لکھا ہے۔ وہ رسالہ جو حیات شیخ عبدالحقؒ میں شائع ہوا حضرت شیخ محدثؒ ہی کے قلم کا ہے۔ کسی دوسرے کا قلم اس میں شامل نہیں ہے، جسکی بنا پر اس کو غیر معتبر اور الحاقی قرار دیا جائے۔ یہ بات دوسری ہے کہ اس میں اغلاط بے پناہ ہیں۔ حیات شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کے دوسرے ایڈیشن میں تصحیح کے ساتھ وہ رسالہ شائع ہو جائے اور اس کے ساتھ کم از کم حضرت شاہ غلام علیؒ دہلویؒ کے جوابات بھی شائع ہو جائیں تو بہت اچھا ہو۔ ورنہ میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ رسالہ حیات شیخ عبدالحقؒ کے دوسرے ایڈیشن سے نکال دیا جائے بغیر جواب کے، تنہا اس رسالہ کا شائع ہونا مناسب نہیں ہے۔

صحیح یہ ہے کہ حضرت شیخ محدث دہلویؒ نے اپنے اعتراضات سے رجوع کر لیا تھا۔ اخبار الاخیار کے آخر میں حضرت شیخ کا وہ مکتوب درج ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر میں حضرت شاہ غلام علیؒ کے چند جوابات کا ترجمہ پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں تحریر فرماتے ہیں۔

”حضرت مجددؒ پر جو نا اہموں نے اعتراضات کئے ہیں اس کے جوابات خود حضرت مجددؒ نے دیئے ہیں اور ان کے مخلص فرزندوں نے بھی ان کے جوابات دیئے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے شاہ یحییٰؒ نے اور پوتے شیخ عبدالاحدؒ نے اور مرزا محمد بیگ بدخشیؒ نے کہ مولف میں اور حضرت شاہ ولی اللہؒ حضرت تاجیؒ شاد اللہؒ اور ان کے دوسرے تلامذہ نے ان اعتراضات کا رد کیا ہے۔ جو شخص کہ صوفیائے کرام کے طریقہ پر عبارت کی تاویل کرنا جانتا ہے اس کے نزدیک اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور حضرت شیخ الحدیث محدث دہلویؒ نے اعتراضات کر کے غلام قسم کے لوگوں کو دیر کیا ہے۔ انہوں نے علمائے ظاہر کے طریقہ پر اعتراضات کئے ہیں اور حضرت مجددؒ کا کلام علمائے باطن کے طریقہ پر ہے۔ ظاہر کا مقام اور باطن

باطن کا ادہ۔ اس بات کو پیش نظر رکھا جائے تو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ حضرت شیخ عبدالحق نے اکابر قادریہ و حشیشیہ سے استفادہ کے بعد حضرت خواجہ محمد باقی باللہؒ سے استفادہ کیا ہے اور ان کی برکتِ صحبت سے "نسبت نقشبندیہ" کا حضور حاصل کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنے ایک رسالہ میں بیان کی ہے جو اپنے شاخ سلسل کے بانی میں لکھی ہو آپ نے رسالہ "موسل المرید الی المراد" میں طریق نقشبندیہ کی تعریف کی ہے اور اس رسالہ میں جو حضرت مجددؒ کے رد میں لکھا گیا، رد تحریر فرماتے ہیں بھلا جو محبت آپ (حضرت مجددؒ) سے ہو وہ محبت کسی کو آپ سے نہ ہوگی۔ آپ بھی عزیز ہیں اور آپ کا طریقہ بھی عزیز ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہؒ آپ کی بہت تعریف کرتے تھے۔

حضرت شیخ محدث دہلویؒ نے اپنے ایک مکتوب میں جو مرزا حسام الدین احمد دہلوی خلیفہ حضرت خواجہ باقی باللہؒ کے نام ہے تحریر فرمایا ہے: "وہ غلام جو فقیر کے دل پر حضرت شیخ احمد کی طرف سے تھادور ہو گیا۔ اور عناد و بشریت درمیان میں مائل نہیں رہا۔ ذوق و وجدان سے یہ بات دل میں پڑی کہ ایسے درویشوں سے بظن نہیں ہونا چاہئے۔"

اگر شیخ محدث دہلویؒ مطالعہ مکتوبات بغور کرتے اور حضرت خواجہ باقی باللہؒ کے وصال کے بعد حضرت مجددؒ سے ملاقات کرتے رہتے تو ہرگز ان کے کلام پر اعتراض نہ کرتے۔ جو کچھ بھی لوگوں کی زبان سے سنا اس کے رد میں بغیر ثبوت

مشغول ہو گئے۔ الفاظ رجوع میں "عناد و بشریت درمیان نماز" سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتراضات بشریت کی بناء پر تھے حقیقت کی رو سے نہیں تھے۔ سُبْحَانَ اللہ! یہ حال علماء اور اولیاء کا ہے کہ وہ بے یقینانے بشریت کبھی کبھی بے جا اعتراض کر گزرتے ہیں۔ قتال، عناد، معاندین اور منافقوں کا تو کہا ہی کیا ہے۔ حسن عقیدہ موافق اہل سنت و جماعت اور حق پر عمل اور اخلاقِ صوفیہ سے منصف ہونا نسبت باطن، کمال استقامت جن سے حضرت مجددؒ موصوف تھے اور جو ان کی سچائی پر ایک واضح ثبوت ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر آپ کے مقامات،

حالات، علوم و معارف کی صحت پر علماء اور عقلمندانے شہادت دی ہے۔
آپ کے بعض علوم بظاہر سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ اُن کا مطلب تاویل سے
ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صوفیاء کے طریقہ مستقیم میں تاویلات کا رواج ہے۔

”شیخ محدث“ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت مجددؑ نے اپنے پیر و مرشد خواجہ
باقی بانسہ کی شان میں بے ادبی کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ہرگز ثابت نہیں
ہو سکتی کہ انھوں نے اپنے پیر کی شان میں گستاخی کی ہے۔ حضرت مجددؑ نے اپنے بعض
کتوبات میں لکھا ہے کہ جو کچھ مجھے علم و معرفت میں حاصل ہوا... وہ حضرت خواجہ
قدس سرہ کی تربیت کی برکت سے ہے۔ علم باطن میں اللہ با سے لیکر مولویت
(تکمیل کے) کے درجہ تک فیض اُن کی توحّمات سے پہونچا ہوں۔ اُن کی ایک توجہ
اور عنایت سے میں نے وہ فیض پایا ہے جو اہل مجاہدہ کو برسوں میں بھی حاصل
نہیں ہوتا۔ اور اپنے دونوں پیر زادوں (خواجہ کلاں و خواجہ خود) کو جنھوں نے آپ سے
بیعت ہو کر فیوض حاصل کئے تھے تحریر فرماتے ہیں:

”آپ کے والد ماجد کے احسانات کے برے میں اگر اپنے سر کو آپ کی
جو کھٹ پر مٹی کی برابر کر دوں تو بھی احسان کا بدلہ ادا ہو سکے گا۔ علوم و معارف سے
جو کچھ بھی اس حقیر کو حاصل ہوا ہے وہ اماناد مرشدنا و امدینا حضرت خواجہ محمد
باقی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوا ہے۔“

شیخ محدث نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ حضرت مجددؑ نے یہ فرمایا ہے کہ
”فیض وہی میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔“ اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت فیض
کبھی میں واسطہ کو دخل ہے نہ کہ فیض وہی میں۔ اگر ایسا منصب ملے جو وزیر
کے واسطے سے اپنی عرضیوں کو بادشاہ تک پہونچاتا تھا (وہ کبھی کبھی براہ راست
بادشاہ کو اپنے معروضات پہونچا دے، تو یہ وزیر کے جاہ و تقرب کا کمال
ہے کہ اس کا خادم (ما تحت) اس بلند مرتبہ کو پہونچ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ
اور خود شیخ محدث نیز دیگر علمائے صوفیاء اس رفیع توسلہ کے قائل ہیں حضرت

شیخ محدث نے حضرت مجدد کے بیان سے ہمسری اور مساوات سمجھ لی اور اس پر اعتراض کر دیا۔ حالانکہ حضرت مجدد نے خود تحریر فرمایا ہے کہ آنحضرت صلعم سے ہمسری کفر ہے اس لئے آنحضرت صلعم سے ہمسری کی تہمت حضرت مجدد پر لگا ما دوارہ انصاف ہو۔ حضرت عائشہؓ پر جو تہمت دھری گئی تھی اس کی برأت میں جب آیہ نازل ہوئی تو اس وقت اپنی والدہ سے فرمایا کہ "میں اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کسی اور کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔"

حضرت علیؓ علیہ السلام کا توسط اتباع عقائد، اعمال و اخلاق حسنہ اور معاملات نیک میں ہمیشہ ثابت ہے۔ ان چیزوں میں بزرگوں کے کلام کے اندر دفع توسط کا پایا جانا غلبہ احوال کی بنا پر ہے۔ اس لئے کہ حضور صلعم کی ذات پاک کا درمیان میں ہونا آخر میں مشہور نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ حقیقت میں واسطہ نہ ہوں۔ عینک گاہ کی صفائی اور حرمت کو روشن کرنے کے لئے ہے۔ لیکن حرمت میں توجہ کرتے وقت عینک ملحوظ نہیں رہتی۔ علم و عمل، اخلاص و محبت اور قرب یہ سب حضور صلعم کے واسطے سے ہیں۔"

"شیخ محدث نے اعتراض کیا ہے کہ آپ نے اپنے اپنے کو آنحضرت صلعم کا شریک دولت قرار دیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ خود حضرت مجدد نے اپنے ایک مکتوب میں نفی مساوات کی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ میں شریک دولت تو ہوں لیکن ایسی شرکت نہیں ہے جس سے برابری ثابت ہو۔ اسلئے کہ آنحضرت صلعم سے ہمسری کا دعویٰ کفر ہے۔ بلکہ خادم و مخدوم میں جو شرکت نسبت ہوتی ہے اسی قسم کی شرکت ہے۔ یہ بھی جاننا چاہئے کہ توحید، ایمان اور انوار کی دولت میں۔

_____ جس کے خازن و قاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں _____ جو شخص آنحضرت کا شریک نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس میں شریک ہونا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ امر ہے، لیکن نبوت جو قائم المہدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، کوئی مسلمان اس میں شریک نہ ہو سکتا۔ اور نہ کسی کا

سوچ سکتا ہے۔

شیخ محدث نے یہ جو کہا ہے کہ حضرت مجدد نے خود کو حضرت امیر المومنین صدیق اکبرؓ سے افضل لکھا ہے۔ — معاذ اللہ! یہ افترا پر دازول کا افتراء ہے۔ حضرت مجددؒ ادنیٰ صحابی کو بھی ادیا، اللہ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ سلم کے شرف صحبت کی وجہ سے جو صحابہ کرام کو حاصل تھا، اویس قرنیؓ اور عمر ابن عبد العزیزؓ جیسے جلیل المرتبت تابعی کسی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ — (مکاتیب حضرت شاہ غلام علیؒ)

برزنجی کا فتنہ :- مولانا حکیم وکیل احمد صاحب سکندر پوری نے الکلام المثنوی برزنجی کے رد میں لکھی ہے۔ اس میں فتنہ برزنجی اور اس کے انجام کی جو روداد لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے :-

حضرت شیخ احمد سرہندیؒ کے بعض فارسی کتبوبات کا عربی ترجمہ تعریف و حذف و زیادہ کے ساتھ اپنے فاسد مقاصد کے لئے محمد صالح اور نگ آبادی یا گجراتی نے اور ان کے موافقین محمد علی اور عبد اللہ سورتی نے کیا۔ ترجمہ کر کے انھوں نے سید محمد برزنجی ساکن مدینہ منورہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کے فاسد خیالات کے مطابق جواب لکھ دیں۔ سید محمد برزنجی نے ان عربی میں ترجمہ شدہ مکتوبات کی روشنی میں شیخ احمد سرہندیؒ کی تردید پر مشتمل ایک رسالہ لکھ دیا۔ اور مدینہ منورہ کے علماء سے اس کی تصدیق و تصویب کرائی چاہی مگر سب نے ان کی بات نامنظور کر دی۔ اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ اسی مقصد کے لئے آنے والے وہاں کے علماء نے برزنجی کے رسالہ کو دیکھنے کے بعد برزنجی سے شدید نفرت کا اظہار کیا اور ان کو اس رسالہ کے لکھنے پر بہت برا بھلا کہا۔ برزنجی کے ایہادات کا جواب دینے کے لئے شیخ نور الدین محمد بیگ نے تیاری کی اور بہت عرصہ جوابات دیئے۔ ان جوابات کی تصحیح کرنے والے علماء کے نام یہ ہیں :-

(۱) عبد اللہ آفندی (۲) شیخ احمد شہبشی (۳) سید اسعد مفتی مدنی حنفی (۴) امام علی الطبری مفتی شافعی (۵) عبد الرحمن بن محمد صالح امام مالکی (۶) محمد بن القاضی حنفی (۷) شیخ حسن حنفی۔

(۸) مرشد الدین ابن احمد المرشدی (۹۱) شیخ المسلم تہ مجتہد فندی۔

تصویب و توثیق کے سلسلے میں تہ مجتہد فندی کی تحریر بہت کافی ہے جس میں موصوف نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ کس طرح شیخ صالح اور محمد عارف و عبداللہ سرتی نے مکتوبات کا عربی ترجمہ تحریریت کے ساتھ کیا۔ اور برزنجی نے ان کی خواہش کے مطابق ترجمہ میں رسالہ لکھا اور اس کی توثیق دینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے علما و اوقاف سے کرانی چاہی مگر ان کو اس مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی۔ مکہ مکرمہ کے ایک دوغیر معتمد نے ان کی توثیق کر دی تھی۔ مگر جب شیخ محمد بیگ نے جو عربی و فارسی زبانیں دونوں بخوبی جانتے تھے، شیخ کے تمام مکتوبات منبوا کر مقابلہ کیا اور بہت سی خدمت و زیادہ پائی جو تقریب کرنے والوں نے کی تھی، اور ایک بہترین رسالہ جواب میں لکھا تو وہ بھی اپنی توثیق پر نام ہوئے۔ اور شیخ عبداللہ آفندی عنایتی زادہ مفتی حنفی مکہ مکرمہ نے بھی اس سلسلہ میں لکھا ہے کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور طریقہ نقشبندیہ کے تالیفین میں بعض نے شیخ کے مکتوبات فارسیہ کا عربی ترجمہ کر کے استفادہ کی شکل بنائی اور مجھے اس پر لکھنے کا بہت اصرار کیا مگر میں نے ان کو ایک حدیث شریف سے جواب دیا کہ میں حسن اسلام الملت و ترکہ مالاً یعنیہ۔۔۔ (ترجمہ) یعنی انسان کے اسلام کے حسن سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی کو ترک کر دے۔۔۔ میرے علاوہ حنفی اور شافعی علماء و انبیاء کی جماعت سے بھی اس پر لکھواتا چاہا، مگر سب نے ان کو ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا جو ان کی مرضی کے خلاف تھا۔ البتہ ایک فاضل دہریہ نے ان کے الفاظ کے مطابق جواب

لے ہوا تاہم ابوالحسن فاروقی مجددی اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:۔۔۔ میں نے بعض مخالفوں نے مکہ مکرمہ میں حضرت مجدد کے خلاف کچھ شور اٹھایا اور کچھ تحریریں لکھیں۔ ان کے رد میں شیخ محمد بیگ نے کتاب "عطیۃ الابرار انفاصلہ بین الحق والباطل" لکھی۔ یہ کتاب مکتوبات معربہ کے دفتر سوم کے ہاشم پر طبع ہوئی ہے۔ نہایت اچھی کتاب ہے۔ اس کتاب پر آٹھ علمائے کبار نے مضامین لکھے ہیں، بعض افراد کا مضمون مختصر رسالہ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اور یہ سب مضامین معرب مکتوبات کے دفتر اول کے ہاشم پر ہیں۔

کہہ دیا، اس کا ایک تاج پر نہیں تھی۔ ان کی توانعت ایک ایسی جماعت نے کی جن کا کوئی علمی مقام نہیں سمجھا جاتا۔ اور جن افاضل (شیخ فوالد بن محمد بیگ) نے قریب کرنے والے اور جن کو فاضل سمجھا جاتا ہے (برزنجی)، ان کی تہذیبیں ایک رسالہ لکھا۔ شیخ فوالد بن محمد بیگ نے شیخ احمد سرہندیؒ کا فارسی کلام نقل کر کے اس کا صحیح عربی ترجمہ کیا۔ اور ان کی اصطلاحات کا صحیح مطلب بڑی عمدہ تفصیل سے بیان کیا جس پر بڑے بڑے علماء نے تقریظیں لکھی ہیں۔

وہ لکھتے ہیں کہ کتب بات کو عربی میں متقل کرنے کی ضرورت نہیں اسی زبان میں رہنے دینا چاہیے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک مسلمان کو کافر قرار دینے کے لیے فارسی سے عربی میں ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی مسلمان کی تکذیب بہت بڑا گنہ ہے۔

میں نے شیخ عبدالغنی بن ابی شامیؒ نے رسالہ نتیجۃ العلوم و نصیحتہ علماء الرسوم میں شیخ احمد سرہندیؒ کے کلمات طیبات کی شرح کی طرنت توجہ مبذول فرمائی اور بڑی تحقیق سے کام لیا۔ طریق نقشبندیہ پر جو اشکانات وارد ہوتے تھے ان سب کا ازالہ فرما دیا۔

کئی عملی دعائیں اور باب طریقت و حقیقت شیخ کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی شیخ کے کمال اور جلالت شان کا اعتراف کرتے رہے ہیں اور ان کی بات کو قبول کر کے لوگوں کو ان کے طریقہ پر چلنے کی ترغیب دیتے رہے ہیں۔ یہ چیزیں شیخ کے کمال ہونے اور مرشد ہونے کی واضح دلیل ہیں۔ حضرت مجدد کے مؤیدین کی تعداد بہت زیادہ ہے، بجز ان کے ایک علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی ہیں۔ موصوف نے شیخ کو ایک خط لکھا ہے جس میں تعظیم و تکریم کے دوسرے الفاظ کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ شیخ کو ”مجدد الف ثانی“ اور ”قلم ربانی“ کے خطابات سے مخاطب فرمایا ہے۔

اطہر عباس شیعہ کی کتاب اور گستاخیاں

آگرہ یونیورسٹی سے انگریزی زبان میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے "مسلم ریوائیو لٹ مووینٹس" ان مارورن انڈیان وی سنس ٹینٹھ اینڈ سیون ٹینٹھ سچریز" (شمالی ہندوستان میں سورہویں اور سترہویں صدی میں مسلم احیائی تحریکیں) جس کے مصنف اطہر عباس رضوی ایم اے پی۔ ایچ۔ ڈی ریڈر و صدر شعبہ تاریخ جنرل و شیمیر یونیورسٹی ایم۔ اے۔ ان کی یہ کتاب ۱۹۷۰ء میں نکھو میں چھپی ہے۔ یہ کتاب ۴۹۸ صفحات پر مشتمل ہے۔ کتابیات کی فہرست ۳۵ صفحات پر چھپیل ہوئی ہے فہرست اسامیہ ۱۰ صفحات پر ہے، ۹ صفحے کا پروفیسر حبیب کا مقدمہ ہے۔ ۴ صفحے کا پیش لفظ ہے، اصل کتاب ۴۲۹ صفحات کی ہے جس کے ۱۱ باب ہیں۔ اصل میں تو یہ پوری کتاب حضرت مجتہد کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے لکھی گئی ہے مگر باب ششم، ہفتم اور نہم خاص طور پر حضرت مجتہدؒ اور ان کے عقیدت مندوں کی تعظیم کے مقصد سے لکھے گئے ہیں۔ ایک یہودی طالب علم ڈاکٹر فریڈمان نے حضرت مجددؒ پر ایک تحقیقی مقالہ لکھا ہے جو کتابی شکل میں بہ زبان انگریزی نیگل یونیورسٹی پریس مانسٹر ہال سے ۱۹۷۰ء میں شائع ہوا ہے۔ اس کا نام "شیخ احمد سرہندی اور آئندہ نسلوں کے بارے میں ان کا نظریہ" ہے۔ اس کتاب میں اطہر عباس کے نظریات پر اعتراض کیا گیا ہے۔ اور باوجود غیر مسلم ہونے کے فریڈمان نے ادب و احترام اور تہذیب و شائستگی کے پہلو کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہے اور حضرت مجددؒ کی شان میں کوئی بھی ایسی گستاخی نہیں کی جس کے نونے اطہر عباس کی کتاب میں جا بجا ملتے ہیں۔

پروفیسر حبیب نے اطہر عباس کی اس کتاب کا مقدمہ لکھ کر کتاب اور مصنف کتاب کی اہمیت بڑھانے کی کوشش کی ہے مگر اس کا کیا علاج کہ خود پروفیسر حبیب بہ آل شہرت و رفعت اپنی منزل سے نیچے اتر آئے ہیں۔ انہوں نے اطہر عباس کو تقویت دینے کے لیے اس طرح کی باتیں

۱۔ یہ تیرہ صفحات ۴۹۸ صفحات کے علاوہ ہیں۔

تحریر فرمادی ہیں جو ہرگز ان کے لیے زیبا نہیں تھیں اور جن کی وجہ سے ان کی تحقیق و تدقیق کے دامن پر ایک بدنامی دھبہ لگ گیا ہے۔ درحقیقت اظہر عباس کو پروفیسر حبیب ہی کی وجہ سے اتنی ہمت ہوئی کہ وہ چھوٹا منہ بڑی بات کے مصداق بن کر اپنی حیثیت پر نظر نہ کرتے ہوئے ایک ایسے موضوع کو اختیار کرنے چلے جو ہرگز ان کے لیے مناسب نہ تھا اور جن کو وہ نبھاسکے کے اہل نہ تھے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ انھوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اپنی علمیت کی دعویٰ جس جانے کے لیے کتب خانوں کی فرستوں کو دیکھ کر تارخ و تصوف کی کتب کے انبار اپنی فرست میں لگا دیے۔ انھوں نے ان تمام کتابوں میں شاید چند کتابیں ہی پڑھی ہوں گی۔ اور بعض کتابیں فودہ ہیں جن کا اسلامی احیاء اور تجدید سے دور کا بھی علاقہ نہیں ہے۔ محترم المقام شید صباح الدین عبدالرحمن نے تاریخ سنیہ اور اکوڑ، نومبر ۱۹۶۶ء کے موارث کے شماروں میں اس کتاب پر سیر حاصل اور دندان شکن تبصرہ کیا ہے۔ جناب شبیر احمد خاں صاحب غوری نے بھی سنیہ ۱۹۶۶ء کے "معارف" میں اس کتاب کا جائزہ لیا ہے وہ بھی قابل مطالعہ ہے۔

اظہر عباس نے جس مقصد اور جذبے کے ماتحت یہ کتاب لکھی ہے وہ کتاب کے مندرجات سے ظاہر ہے۔ انھوں نے جس تعصب کا رونا دیا ہے اس تعصب کو اتنا زبانی گزرنے کے بعد اس نازک دور میں اور زیادہ موادینے کی خود انھوں نے کوشش کی ہے۔ انھوں نے اپنی شخصیت کی تعمیر و تسمیر موجودہ دور میں اس بات کے اندر مضمر سمجھی کہ کسی بڑی مذہبی شخصیت کو اپنے اچھے ہتھیاروں کا نشانہ بنائیں۔ حضرت مجدد اور ان کے جانشینوں، خلفاء اور پیروؤں پر اس قسم کی نافرمانی اور پڑاؤ گستاخی تحریروں کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ خود مصنف کی ذہنیت بے نقاب ہو کر سامنے آگئی اور ان کے غلط خیالات کی بھیاں بک تصویر دنیائے دیکھ لی۔ یہ کتاب ہرگز اس قابل نہیں تھی کہ اس بڑی لٹ کی ڈگری عطا کی جائے۔ مگر دور حاضر کے بعض بڑوں کی مہربانی سے یہ عزت ان کو مرحمت فرمائی گئی۔ اس کتاب پر نہ صرف حضرت مجدد کے متوسلین کو بلکہ تمام مسلمانوں کو اور مصنف مزاج انسانوں کو گہرا فحس ہے اور ہونا چاہیے۔

وہیے تو حضرت مجدد کی باکمال شخصیت متبنی کے اس شعر کا پورا پورا مصداق ہے۔
 وَاِذَا اشْتَدَّ مَذْمُومِي مِنْ مَنَاقِبِ
 فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي كَامِلٌ

ازجہ) جب کسی بے کمال اور بے ہنرے کی طرف سے میری مذمت ترے پاس آئے تو یہ اس بات کی مستقل دلیل ہے کہ میں باکمال ہوں۔

تاہم اس کی ضرورت ہے کہ اظہر عباس کی اس کتاب پر مستقل تفصیلی تنقید کی جائے اور تحقیقی دنیا پر یہ بات واضح کر دی جائے کہ حضرت مجدد کی شخصیت پر جاہلانہ خمنے کرنے والے کا علمی اور اخلاقی حیثیت سے کیا مقام ہے۔ اس وقت تو میں اس سلسلہ میں سید صباح الدین عبدالرحمن (بربر عادت اعظم گرامہ) کے تبصرہ کے کچھ اقتباسات یہاں نقل کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ دو لکھتے ہیں:-

”محقق: ظہر میں انے اپنی کتاب میں عربی آخذوں کی بھی درست دی ہے۔ ان کا انداز تحقیق بتاتا ہے کہ وہ عربی مطلق نہیں جانتے کیوں کہ جن بزرگان دین کے حالات عربی آخذوں سے منسوم کیے جاسکتے تھے ان کے حالات انگریزی کتابوں کے ذریعہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثلاً وہ حسن بصریؒ اور ابراہیم ابن ادھمؒ کو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے ذریعہ سمجھے ہیں اور رابۃ العدویہ کی غفلت کا اندازہ مارگر۔ اسمتھ کی ایک انگریزی کتاب کے سہارے کیا ہے (ص ۲) شیخ شہاب الدین کی عوارث المعاش کا مطالعہ آج۔ بطور کلاہک کی عینک سے کیا ہے (ص ۱) مقبرہ ابن خلدون کو، وزن نقل سے سمجھا ہے (ص ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲) سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مصنف نے وحیۃ الوجود پر جو کچھ لکھا ہے، وہ گویا ان کی نظر میں حرف آخر ہے لیکن ابن العربی کو سمجھنے کے لیے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام اور عقیض کی ایک انگریزی کتاب سے مدد لی ہے (ص ۳۲-۳۵) ابن تیرہ کو محمد یوسف کو کن عمری کی اردو کتاب ”امام ابن تیمیہ“ کے ذریعہ سمجھے ہیں (ص ۳۶) سفرنامہ ابن بطوطہ کا مطالعہ کرنے میں ایک یورپین مصنف کی مدد لی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر بھی انہوں نے اپنی کتاب میں بلا تکلف عربی کی ۲۴ کتابوں کے نام گنوادیے ہیں۔ جن کو دیکھ کر دھوکا ہوتا ہے کہ یہ کتاب میں مصنف نے کھنگالی ہوں گی مصنف کے عربی نہ جاننے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ عربی الفاظ کو انگریزی اظہار میں صحیح طور پر نہ لکھ سکے ہیں جس کے لیے انہوں نے دیباچہ میں معذرت بھی کی ہے مصنف تقویری بہت فارسی تو ضرور جانتے ہیں لیکن اتنی نہیں جتنی اس کتاب

کے اہم موضوع کے لیے ضروری ہے۔ انھوں نے کشف المحجوب کو سمجھنے کے لیے اے۔ آر۔
 نکلسن کا ترجمہ سامنے رکھا ہے۔ ص ۳۲۵، جلال الدین رومی کے مطالعے کے لیے
 بھی نکلسن کے دامن میں پناہ لی ہے۔ (۱۵) نغمات لائسنس میں وحدۃ الوجود کی جو بحث
 ہے اس کو نٹ نیکو پیڈیا آف اسلام کے ذریعہ سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ طبقات ناصری
 تاریخ فیروز شاہی اور تزک جہانگیری سے استفادہ ان کے انگریزی ترجموں سے
 کیا ہے۔ ص ۱۱۰ و ۱۴۸ وغیرہ، عراقی کو ایڈورڈ براؤن کے انگریزی ترجمہ سے
 سمجھے ہیں۔ ص ۱۴۳، اسی طرح عراقی کی کتاب لغات کی اہمیت کا اندازہ ایڈورڈ
 براؤن کی کتاب تاتاریوں کے ہند میں تاریخ ادبیات ایران سے لگایا ہے (ص ۱۴۴)
 اس کے بعد ناظرین خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ صوفیائے کرام کے غلام خصوصاً حضرت
 مجدد الف ثانیؒ کے کتابات جیسی مشکل اور ادق تحریر اور اس کے عمیق مسائل و مسائل
 کو سمجھنے میں مصنف کے مبلغ علم نے کہاں تک مدد دی ہوگی۔ ڈی کٹ کے
 مقالہ کی ترتیب میں ترجموں سے مدد لینے میں کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن اس مبلغ علم
 کے بعد بھی پروفیسر حبیب نے اپنے پیش لفظ میں مصنف کو مولانا عبدالحق محدث
 دہلوی سے بھی زیادہ بہتر مصنف اور محقق قرار دیا ہے۔ اور مصنف کو بھی اس کا
 یقین ہے۔ چنانچہ اس سند کو انھوں نے اپنی کتاب میں بغیر کسی انکار کے شامل
 کر دیا ہے۔ لیکن یہ سندان کے محلے کا مرصع ہار نہیں بلکہ پھندا بن جائے گی۔
 پروفیسر محمد حبیب، قمر ازہب کہ میرے لیے ایسے الفاظ کا تلاتا کرنا مشکل ہے
 جن کے ذریعہ اس غیر معمولی تصنیف کا حق ادا کر سکوں۔ یہ ہندو مسلم دہندوستانی
 مسلمان کے اس نصب العین کا بے مثال مطالعہ ہے جو دو صدیوں پر مشتمل رہا۔
 ازمنہ و سنی یا مرچندہ دور کی کوئی تصنیف بھی اس معیار کی نہیں۔ ناظرین اس
 تراجم سند کو سامنے رکھیں اور مصنف نے اپنی کتاب کے پہلے باب میں تحقیقات کے
 جو نمونے پیش کیے ہیں وہ مطالعہ کریں پھر اس پوری کتاب کی حیثیت کا
 اندازہ لگائیں۔

پہلا باب تہجد کے طور پر ہندوستان میں تصوف کے عنوان سے ۶ صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ حصہ اگر پرپ یا امریکہ کی کسی یونیورسٹی کے جلسے میں پڑھا جائے جہاں کے حاضرین تصوف سے بالکل نا آشنا اور ناواقف ہوں تو وہاں اس کا داد و فہرود ملے گی۔ لیکن ہندوستان میں جو شخص بھی تصوف سے تھوڑا بہت واقف ہے اس کو بڑھ کر یہ فیصلہ کرے گا کہ اس باب میں سب کچھ ہے مگر ہندوستان کے اصلی تصوف کا نہ گہرا مطالعہ ہے اور نہ سود خانہ بجز یہ۔

(معارف اعظم گڑھ: ارج ۱۹۶۶ء ص ۱۶۹-۱۷۰)

پروفیسر محمد حبیب نے مصنف کو یہ سندی ہے کہ ان کے، یا محقق ارشد و سنی اور موجودہ دور میں پیدا نہیں ہوا۔ لیکن اس محقق کا اندازہ اس سے ہو گا کہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شرف الدین یحییٰؒ حضرت نظام الدین اولیاءؒ سے بیعت کرنے کے لیے دہلی پہنچے تو اس وقت حضرت نظام الدین اولیاءؒ کی وفات ہو چکی تھی (ص ۴۹) مصنف کا دعویٰ ہے کہ اس کتاب کی ترتیب میں انھوں نے ان کے تمام کتب خانوں کی خاک چھانی ہے۔ مگر ان کی رسائی حضرت شرف الدین یحییٰؒ کی حالات میں مستند اور قدیم ترین تذکرہ مناقب الاعلیاء و تکذیبوں کی جو ان کے مرید حضرت شیخ محمد نعیمؒ نے لکھا ہے اور چھپ چکا ہے۔ اس تذکرہ میں ہے کہ حضرت شرف الدین یحییٰؒ کی ملاقات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ سے ہوئی لیکن انھوں نے یہ کہہ کر ان کو نہ بھٹکایا۔ "سیم غریب دم انیس" (ص ۱۳۱) دونوں کی ملاقات کا ذکر لطائف شریفی مطبوعہ نصرت اللغات دہلی سنہ ۱۳۱۲ھ میں ہے۔ اگر مصنف واقعی حضرت شرف الدین یحییٰؒ کی معرفت میں تو ان کو ان کی تعلیمات کا سچے دل سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یقین ہے کہ وہ اپنی یہ مثال کتاب کو نذر آتش کر دینے پر مجبور ہوں گے۔ لیکن اگر وہ برائے نام تو ان کی خدمت میں گزرا رہا ہے کہ وہ چاہے جتنی بھی کوشش کریں حضرت شرف الدین یحییٰؒ کے تمام مکتوبات، ملفوظات اور تعانیات کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ اور پھر

حضرت شرف الدین یحییٰ بن سہریسیؒ یہ کیا منہر ہے۔ بُد گمان دین اھو نبالے کرام اور صلحا،
کو بکھنے کے لیے جس تہذیب علم اور تہذیب نفس کی ضرورت ہے اس سے وہ محروم
ہیں۔ انھوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کی حیثیت ایسے بر خود غلط اور جوت گیر مشرق کی
ہے جو اپنے علم کی بے بضاعتی کے باوجود قصوت کی بعین رنگ و بو کو محض اپنے قلم کی
ذک سے چھونے یا شریعت، طریقت اور حقیقت کی محنت کو چکھنے یا اھو نبالے کرام کے
جلوہ صد رنگ اور ان کے سر اور خشاں کی تاک جھانک کر لے یا معرفت الہی کے بحر
ذخا کو اپنے علم کے قطرے میں سمونے کی کوشش کرتا ہے۔

(معاذق اربعہ ۱۹۶۳ء ص ۱۵۵)

”سچی تو یہ ہے کہ مصنف کے اس بڑے باب کے مطالعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں
نے قصوت کا کوئی ذاتی مطالعہ نہیں کیا، بلکہ جشتیہ، سہروردیہ، فردوسیہ اور شطاریہ
سلسلہ پر جو تحقیقات ہو چکی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنے مطلب کی باتیں لے لی ہیں۔
جو اگر بیان و بیان کے ساتھ پیش کی جاتیں تو ہرگز وہ مطلب نہ نکلتا جس کو مصنف نے
پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مصنف کو حوالے دینے میں بڑی مہارت ہے۔ اور
اُستاد ہی کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ ثانوی، تہذیب کو بڑھ کر اصلی مآخذوں کے حوالے دینے
میں بڑے کامل ہیں۔ اس طرح ان کے ۴۲ صفحے کے مقالہ میں نصوص سے کچھ ہی کم حصہ
ان حوالوں اور حواشی کی نذر ہو گیا ہے۔ ان حوالوں میں جو فریب کاریاں ہیں ان کی خبر
ان کے ممتحنوں کو تو نہیں ہو سکی۔ لیکن ان کا تجزیہ کرنے کے بعد اصل حقیقت ظاہر ہو جاتی
ہے۔“

(صفحہ ۱۸۸)

”مصنف نے اپنے بکے ہوئے شعور بھٹکے ہوئے ذہن اور گمراہ کن تحقیقات سے
قصوت اور مذہبی تحریکات کا جو نقشہ پیش کیا ہے اس کی طرف ذہن نقل کرانا
بھی ضروری ہے تاکہ مصنف کا کذب و افتراء حق و صداقت نہ سمجھا جائے۔ اس
کتاب کو ڈی لٹ کا ایک مقالہ سمجھ کر نظر انداز کیا جاسکتا تھا۔ کیونکہ اب پی۔ ایچ۔ ڈی
اور ڈی لٹ کے جو مقالے لکھے جا رہے ہیں ان کا سیارہ وز بود نہ گرتا جلا جا رہا ہے۔

(نغوذ بائس) (مثلاً) حضرت مجدد الف ثانیؒ "مجدد الف ثانی" نہیں بلکہ صرف "مجدد" فرقہ داریت کے علمبردار اور ایک متعصب ملاح تھے۔ اسی طرح ان کے نزدیک زیادہ تر صوفیاء اور علماء ذہنی بحران میں مبتلا رہے۔ ان تمام ارشادات کے پڑھنے کے بعد تو پھر یہی کہنا پڑے گا کہ اعلیٰ اور سچے قسم کے مسلمان صرف ڈاکٹر اطر عباس رضوی ایم اے پی۔ ایچ۔ ڈی، ڈی۔ لیٹ، ایف آر ایس ایس مصنف "منزل کا لین بھارت" ہی ہیں جن کو ویشوازم بہت پسند ہے (ص ۶۱، ۶۲، ۶۳)۔ وہ بھگتی تحریک اور فلسفہ ویدانت کے بھی تلامذہ ہیں (ص ۶۲) یوگ اور اودارتیا کے پرستاروں کے حامی ہیں، اکبر کی رودادادانہ وسیع المشری اور صلح کی پالیسی کے شناخوال ہیں (ص ۱۵۶)۔

"وہ غیب کو جس سے ان کی مراد اسلام ہی ہوتی ہے، ظالمانہ اور ایذا رسانی اور ہندوستان کے مختلف باشندوں کے درمیان تعلقات کی خرابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں (ص ۶۱) وہ ایسے علماء صوفیاء اور علماء کو پسند نہیں کرتے جنہوں نے راسخ العقیدگی اور شریعت کی پابندی پر زور دیا ہے۔ وہ اگر راسخ العقیدگی Orthodoxy کے مخالف ہیں تو گویا بدعقیدگی Heterodoxy کے ذریعہ ہی اسلام کی امتی خدمت سمجھتے ہیں۔ انکی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ راسخ العقیدگی اور بدعقیدگی، خیر و شر، صداقت و ضلالت، کفر و اسلام میں تفریق پیدا کرنے کے قائل نہیں۔ کیونکہ ان کے خیالی میں اس قسم کی تفریق ہی کو مٹانے کا صلح کل اور بقائے اہم کی نفاذ قائم کی جا سکتی ہے۔"

"انکی کتاب کے اس باب (ممدوی دائرے) کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ راسخ العقیدگی اور بدعقیدگی کے قائل نہیں اسی طرح وہ غیبی فتنہ انگیزی اور غیبی اجار میں کوئی تفریق نہ کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر معلوم نہیں مصنف کو اکبر کے دین الہا پر کسی قسم کی بحث کرنے میں کیوں حجاب و امن گیر ہوا۔ حالانکہ وہ انیسویں صدی میں غیبی سرگرمیوں کا یہ عجیب و غریب نمونہ تھا۔"

"مصنف ہی کی طرح پروفیسر مکھن لال چودھری نے تحقیقات کے آسمان و زمین کے نمایاں لاکھ دین آئی کے تمام اصولوں کو عین قرآنی احکام اور اسلامی تصوف کے مطابق

(دینِ الٰہی ص ۱۹۵)

بتایا ہے۔

”مُصَنَّفِ کادینِ الٰہی کو بالکل ہی نظر انداز کر دینا مطلبِ خیر ہے۔ شاید وہ بھی اُسوقت کی طرح اس کو ’حاتمِ توں کا پشاور‘ ہی سمجھتے ہوں، لیکن وہ اکبر کی وسیع المشرقی اور صلحِ کل کی پالیسی کے بڑے ثنا خواں ہیں۔ پھر اس ثنا و خوانی کے سلسلے میں ’دینِ الٰہی‘ پر بحث ضرور کرنی چاہئے تھی۔ لیکن وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس پر بحث سے مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مگر عبدالقادر بدایونی نے اس کے خلاف جو تہہ بہ تہہ پھیلایا ہے۔ اس کا تریاقِ اکبر کی ہر قسم کی مدحِ سرانی کے ماحدودہ اور انفعلسیما جادو نگارِ انشا پر داہ اور نہ موجودہ دور کے غیر مسلم پیش کر سکے۔ اسلئے ہمارے مُصَنَّف نے اس بحث میں پُرکرمِ مصیبت مولیٰ لینا پسند نہ کیا حالانکہ اس مدد کی تجدیدی اور اجرائی کو ششواں کو سمجھنے کے لئے دینِ الٰہی کے ہر درساں پہلوؤں کو جاننا ضروری ہے۔“

”مُصَنَّف نے ہر موقع پر اپنے کو غیر جانبدار محقق قرار کرنے کی کوشش کی ہے اور انھوں نے اپنے مقالہ کے ممتحنوں سے اسکی مذہبی قائل کر دی ہے۔ لیکن انکے ممتحن وہ لوگ ہیں جو کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اصلاح کی تحریکوں سے کوئی خاص واسطہ نہیں رہا۔ مُصَنَّف نے بعض بزرگانِ دین کی مدحِ سرور کی ہے لیکن یہ مدح اسلئے نہیں ہے کہ وہ واقعی انکے قائل ہیں بلکہ اسلئے ہے کہ وہ اس مدح کے پردے میں اپنے ناظرین کو حضرت مجددِ اہلِ ثانی کی مدح سننے کے لئے تیار کرنا چاہتے ہیں جو ان کی کتاب کی اصل غرض و فایز ہے۔“

(معارف نومبر ۱۹۱۱ء)

”ہندوستان میں ہی ایسے اہلِ ظلم محقق پیدا ہوئے ہیں جنھوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ رام چندر جی کی کہانی فرضی ہے اور یہ کسی معری داستان سے ماخوذ ہے۔ کہ بلا کے واقعات ہمیشہ ہی نہیں آئے۔ امام حسینؑ نے قسطنطنیہ میں وفات پائی۔ قطب مینار لال قلعہ اور تاج محل مسلمانوں کی بنائی ہوئی عمارتیں نہیں ہیں بلکہ ہندوؤں کی تعمیر کردہ ہیں۔“

ہمارے مُصَنَّف کی تحقیق اتنی اگر یوزیر سٹی نے شائع کی ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ

مصنف کی سادش میں یوزہ سٹی بھی شریک ہے۔ تعجب اس کا ہے کہ یوزہ سٹی جیسے بلند مقام سے کیونکر اچھالنے کا کام لیا جائے۔

• مصنف نے حضرت مجدد الف ثانی کے فطانت جو کچھ لکھا ہے اس کا جواب دینا بیکار ہے، کیونکہ حضرت مجدد کی حیات میں حقائق و واقعات کا ذخیرہ لگانے پر بھی مصنف یہی کہیں گے کہ مشکل سے قرین یقین ہے (ص ۱۰۷) نیز قابل یقین ہے (ص ۲۰۸) اس میں مناظرانہ رنگ ہے (ص ۲۴۳) یہ خطیبانہ طرز بیان ہے (ص ۲۷۸) یہ بروت کے توڑے کو مشکل سے کاٹتا ہے (ص ۲۹۹) یہ محض فرزدارانہ جنون ہے۔ یہ مجددوں کے مہذبت خواہوں کے بیان ہیں۔ (ص ۲۱۷)

• اسلئے اسکی تردید ایک فعل عبث ہے۔ لیکن مصنف کے مقالہ کے معنوں سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ایسا الفاظ کسی بنیادہ مقالہ نگار یا مؤرخ کے ہو سکتے ہیں یا کسی سیاسی پلیٹ فارم کے عوامی مقرر یا ادنیٰ درجہ کے صحافی یا ایک جھوٹے مقدمہ کے وکیل کے ہیں جو اس قسم کے الفاظ اور فقروں کے سہارے اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

تعجب ہے پروفیسر حبیب جیسے محقق پر جو مصنف کی تحقیقات سے متاثر ہو کر حضرت مجدد کو اتنا ہی نا سمجھنے پر آمادہ ہو گئے ہیں جتنا مصنف سمجھتے ہیں۔ انکی خدمت میں یہ فرض کرنا ہے کہ وہ خواجہ باقی باللہ کے متعلق تو ضرور اچھی رائے رکھتے ہوں گے انھوں نے شیخ احمد سرہندی کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے اس کا غور سے مطالعہ کریں۔ وہ لکھتے ہیں:-

”سرہند میں شیخ احمد نام کا ایک آدمی بڑے علم والا ہے چند دن فقیر کی مجلس میں

وہ فقیر نے اسکے دند کا دوا دقت سے بہت عجیب عجیب باتیں مشاہدہ کیں۔ اُنہ

سے کہ وہ ایسا چراغ روشن ہو گا جس سے تمام جہاں روشن ہو جائے گا۔ اس کے احوال

کا طے یقینی ہیں۔ اسکے کمال احوال دیکھ کر میرا پختہ یقین ہے کہ وہ ایسا ہی ہو گا۔ الحمد للہ

شیخ مذکور کے جتنے بھائی اور قریبی رشتہ دار ہیں سب کے سب ملک اور عام آدمی ہیں۔

اس دغا گو نے بعض سے ملاقات کی ہے۔ سب بیش قیمت موتی ہیں اور عجیب استعداد

رکھتے ہیں۔“ (مکتوبات خواجہ باقی باللہ ج ۱ ص ۱۷۷)

”شیخ عبدالحقؒ کو حضرت مجددؒ سے کچھ دنوں اختلاف ضرور ہوا لیکن ان کے تعلقات کا جس طرح خاتمہ پایز ہوا وہ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے فضائل و کمالات کے جس طرح قائل و مددگار ہوئے اس کا اندازہ اخبار الانبیاء کے ذکر وہ بالا اعتبار سے ہوگا جس کی تصدیق اور رائے سے بھی ہو سکتی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے حضرت احمد سرہندیؒ کو شریعت و طریقت پر ثابت قدم ہونے و حقیقت کا ایک بندہ بننا، ناصر سنت، قانع بدعت، خدا کا دشمن نہ بننا، شہنشاہ خدا اور دعووں کیلئے اللہ کی جنگی سپاہ اور عداوت اور دشمنی کا عالم نہ بننا، (سعادۂ نوبہؒ) مصلحت نے ان امر پر بھی سب و شتم کی بات کی ہے جو مجدد الف ثانیؒ کے عقیدہ مندوں اور ان کے وابستگان میں سے تھے۔ مثلاً شیخ فرید بخاریؒ کو مصنف نے غصہ میں مجدد الف ثانیؒ کا مفتہ کا مسٹ (ص ۲۶) سترابی (ص ۲۲۷) اور انتقام پسند اور نالائق (ص ۲۲۸) کہا ہے اور یہ مغیرہ و بار کے ایک ایسے امیر کی تصویر ہے جس کے قائل صرف حضرت مجددؒ ہی نہیں بلکہ حضرت باقیؒ، مجددؒ اور شیخ عبدالحقؒ محدث دہلویؒ بھی تھے بلکہ

”آثار الامراء کے مصنف نے تیمور کا دور کے امراء میں کسی کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی شیخ فرید بخاریؒ نے کی ہے۔ وہ اسکی لاء دانی، خواست، مردانگی اور شجاعت کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ شیخ کا ظاہر و باطن آرامہ تھا۔ شجاعت کو شجاعت کے ساتھ لکھ لکھا تھا۔ اسکی عام بخشش اور زیادتی کا وہ اندازہ لوگوں کے لئے کھد تھا جو اس کے پاس پہنچ جاتا۔ ایسے آئینہ خیال میں انکا ہی کا چہرہ نہ دیکھتا تھا۔ بارہ ماہ تھے وقت، اسنے میں دو بیٹوں کو قبا، کبیل، بیاداد اور پافرا تقسیم کرنا چاہا۔ یہ ہتھ سے شرفی اور یہ بیوی والا۔۔۔۔۔۔ حانقاہ کے لوگوں کو کل پسندوں اور بدوں کے لئے ان کے یہاں سے جو یہ اور سالانہ رقیس مقرر تھیں۔۔۔۔۔۔ اسی کے نوکر بن جاتے تو وہ ان کے لوگوں کے لئے سب حیثیت امانہ مقرر کر دیتا۔ اور یہ لڑکے اسکی محل میں اس کے دروہوں ہی کی طرح کھیلا کرتے اور معلم ان کی تربیت کرتے۔۔۔۔۔۔ شراب خوردنوں اور کلاہ خوروں کو کچھ نہ تھا۔ رباط اور ہراس بہت سی خواہشیں اور آہوں تبار نام کا ایک محلہ بلوکیا تھا۔ شاہ و حیدر الدین کا دوشہ اور مسجد ای کی عروائی ہوئی ہے۔ دہلی میں فرید الدین گارہیں اور تالاب اسی کی یادگار ہیں۔ لاہور میں بھی اس کا ایک محلہ ہے وہاں چوک کا مقام ہلاں اسی کا بنایا ہوا تھا۔ ایسے لوگوں سے ملک حال ہو گیا ہے شاید دوسرے ملکوں کے حصہ میں آگئے ہیں۔“ (آثار الامراء جلد دوم)

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے شیخ فرید بخاریؒ کے بارہ سے میں انھیں انھیں میں لکھا ہے :-

”شیخ فرید بخاریؒ کو انکا عالم امرائے کائنات بود و درمیان غایت صلاح و اعتقاد و مشائخ صوفیہ“

مصنف کے پیش نظر آثار الامراء اور انھیں انھیں دونوں تھیں لیکن اپنی تحقیقات عالیہ میں شیخ فرید بخاریؒ سے متعلق ان بیانات کی ہوا بھی ناظرین کو گلے نہیں دی کہ ان کو ظالم انتقام پسند اور شرابی بنا کر۔۔۔۔۔۔ کچھ دگر دگر کرنے کی کوشش کی ہے کیا یہ ایک غرض۔۔۔۔۔۔ اور محقق کا دلیروہ ہو سکتا ہے جس کی نوعیت ان کے متنبہ کرنے کی ہے۔

”حضرت مجددؒ نے خواجہ جہاں کو لیے لیے خطوط لکھے ہیں۔ ان کی اہمیت کو ذرا دل کرنے کے لئے کچھ اور مواد نہیں ملتا تو یہ لکھ کر کام چلتا کیا کہ خواجہ جہاں ثنوی مولانا دم پر حاکم تھا اس لئے اس میں فرقہ وادیت کا ہر اثر نہیں کر سکتا تھا“ (ص ۲۲)

حضرت مجددؒ الف نالی کے دہائیوں کو کئی سو سال گزرے لیکن آج بھی علماء، صلحاء اور صوفیاء کے سامنے جب کبھی ان کا نام آتا ہے تو وہ سر عقیدت خم کر دیتے ہیں۔ ان پر مضافین اور کتابیں نکل رہی ہیں۔ بہرہ رستان و پاکستان کے مختلف گوشوں میں مجددیہ سلسلہ کی خانقاہوں میں رشددہرایت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور بقول ڈاکٹر اقبال :

جس کے نفسِ ” سے ہے گرمیِ احمد

خود مصنف کو اعتراف ہے کہ ان کی حیثیت ایک ہیرو کی ہو گئی ہے (ص ۲۱۵ - ۲۱۶) پھر بھی تحقیقات کے نام پر یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے علاقہ کے لوگوں پر کوئی اثر نہیں چھوڑا ہے (ص ۲۱۲) اور مجددیوں کی قوت اور رنگ زیب کی حکومت کے شرور سے ہوتے ہوئے ختم ہو چکی تھی۔ شیخ محمد مصطفیٰ کی وفات کے بعد مجدد کی رہی سہی عزت بھی ختم ہو گئی۔ مجدد کے پوتے تو انشا اللہ اخلاقی برعالی کے پیگ میں مبتلا رہے (ص ۲۲۶)۔ یہ تحقیقات ہیں یا تحقیقات کے نام پر آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے؟

”ان کے ممتحنوں سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا مسلمانوں کی تاریخ خصوصاً ان کی مذہبی تحریکات کے نظری اور فکری پہلوؤں کو مسخ کر کے پیش کرنے اور ان کے بڑے گان دین میں کسی کو بد اخلاقی (ص ۱۲) کسی کو بد پرہیزگار (ص ۱۶) کسی کو ذکا کا مجرم (ص ۲۳۰) کسی کو بد اخلاقی کے پیگ کا مریض (ص ۲۲۶) کسی کو متعصب اور فرقہ پرور بنانے اور ان کی تاریخ کے بڑوں کو اچھے اور اچھوں کو برا ثابت کرنے میں ساری تحقیق کی غیر جانبداری اور وسیع النظری سمٹ کر رہ گئی ہے؟“

(معارفِ نو، ستمبر ۱۹۶۶ء)

حضرت مجدد کے مکتوبات کے تراجم

مکتوبات مجدد الف ثانیؒ کا اردو ترجمہ مدت ہوئی لاہور سے شائع ہوا تھا۔ احقر کو اس کے مطالعہ کا بہت کم اتفاق ہوا۔ ۱۳۵۷ھ (مطابق ۱۹۳۷ء) میں جبکہ بریلی سے لفٹ سٹیشن کا مجدد الف ثانیؒ بن کر نکلتا تھا احقر بریلی ہی میں قیام پذیر تھا۔ اس زمانے میں خاص طور پر تینوں دفتروں میں سے کسی ایک دفتر کے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات نے مجھے بہت متاثر کیا اور مجھے اسی وقت سے ان مکتوبات سے ایک گونہ قلبی تعلق ہو گیا۔ میں نے اسی زمانے میں تذکرہ خلفائے مجدد الف ثانیؒ مرتب کرنے کے لئے زبدۃ المقامات کے علاوہ اس موضوع پر دوسری کتابیں بھی مطالعہ کیں۔ پھر مجدد الف ثانیؒ بن کر جب تیب بارہا تھا اس وقت میں بھی ایک اہنی رفیق کی حیثیت سے اس کی تصحیح وغیرہ کی خدمت کر رہا تھا۔ حضرت مولانا عبدالشکور قادری مجددیؒ کا سرکردہ ادارہ خلیفہ مشرقیہ اور مولانا گیلانی کا وجہ انگیز مقالہ اور دیگر شاہیر کے اہم مضامین اس بے بہا نمبر میں نکلے تھے۔ اس نمبر نے ہندستان کے اندر مذہبی حلقوں میں ایک نیا عزم بھادی تھی۔ احقر کے قلب پر بھی اس کے گہرے نقوش قائم ہوئے۔ بزمِ گاہِ دین کے سولہ ادوار حالات مرتب کرنے کا شوق پہلے ہی سے تھا۔ اب اس ذوق میں اور اضافہ ہو گیا۔ ”دردِ لاشانی“ تلخیص مکتوبات امام ربانیؒ مؤلفہ مولانا محمد ہدایت علی نقشبندی مجددیؒ جے پوری تقسیم ہند کے بعد میرے مطالعہ میں آئی۔ مجھے یہ طرزِ اچھی معلوم ہوئی اور میں نے اسی طرز پر سب سے پہلے مکتوبات خواجہ محمد معصومؒ کی تینوں جلدوں پر کام کیا۔ اس میں میں مکتوب الیہ کے حالات معلوم ہو سکے ان کے حالات کو بھی تاریخ و تذکرہ سے تلاش کر کے قلم بند کیا۔ یہ کام الفرقان کی کئی قسطوں میں ہوا اور بالآخر کتابی شکل میں مع مقدمہ شائع ہوا۔ اس ترجمہ کو حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے بہت پسند فرمایا تھا اور وہ بار بار اس کو سنتے رہے۔ ایک معتبر حاضر باش نے بتایا کہ تقریباً اس بارہ مرتبہ حضرت نے اس ترجمہ کو سنا۔ حضرت رائے پوریؒ کی حیات کے آخری زمانے میں مکتوبات حضرت مجدد الف ثانیؒ پر بھی میں نے اپنے ذوق کے مطابق کام شروع کر دیا تھا اور یہ

خیال تھا کہ اسکو کتابی شکل جلد از جلد دی جائے۔ مگر حضرت رائے پوریؒ اسکو بھی اپنی خانقاہ میں کبائی طور پر رکھ لیں۔ مگر اس کام میں تاخیر ہوتی گئی اور حضرت رائے پوریؒ (۱۳۸۱ھ) میں وفات پا گئے۔ یہ کام صفر ۱۳۴۹ھ مطابق ستمبر ۱۹۵۹ء سے شروع ہوا تھا۔ رمضان ۱۳۸۰ھ مطابق ۱۹۶۱ء تک، قسطنطنیہ میں شائع ہو چکی تھیں کہ مفتاح محمد مولفہ حاجی، خیر الدین مراد آبادی کے ترتیب و تخیس کا کام سامنے آگیا۔ پھر سفر حج و زیارت پیش ہوا۔ غرض ایک سال انہیں رہنے کو احمدیہ کام دوبارہ جاری ہوا، اور ۳ قسطوں پر ختم ہوا۔ آخری قسط رمضان المبارک ۱۳۸۷ھ مطابق فروری ۱۹۶۵ء میں شائع ہوئی۔ ایسے ہی مکتوب الہیم کے حالات حتی الامکان تاریخ و ذکرہ کی مدد سے نوٹس میں لکھا۔ اور خیال یہ تھا کہ چند حضرات کے حالات جو رہ گئے ہیں وہ بعد کو کتابی شکل میں ان کے وقت درج کر دیئے جائیں گے۔ مگر کتابی شکل میں لانے کیلئے غیر معمولی تاخیر ہوئی۔ میں اگر کچھ ہمت سے کام لیتا تو یہ تجربہ اب کے سات آٹھ سال پہلے کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہوتا۔ لیکن خدا کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حضرت مولانا غوث غلامی نے ۷ سال ہوئے اس کے معتبرہ حصہ کی کتابت کرائی تھی۔ میری طرف سے تصحیح و نظر ثانی میں دیر ہوئی گئی یہاں تک کہ میری نظر کمزور ہو گئی۔ ایک آنکھ بھی تو ایسے کامیابی نہ ہوئی خود دیکھنے پر پڑھنے سے معذوری ہو گئی۔ ناظرین سے التماس ہے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دوسری آنکھ کو بننے کے بعد اس قابل بنائے کہ براہ راست مطالعہ و تحریر کا کام کر سکیں۔ مجھے ۳۰-۳۵ صفحات کا ایک مقدمہ لکھنا تھا۔ آنکھوں کی مجبوری کی وجہ سے مقدمہ کی تسوید و تخیس میں غیر معمولی دیر ہو گئی۔ دوسروں کی مدد سے بہت سی کتابوں اور رسالوں کو پڑھوایا اور پھر مقدمہ لکھوایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اس کام سے فارغ فرمایا۔ اس مقدمہ کی تیاری میں مجھے مولانا عبد الحفیظ امر وہی ایم اے۔ انیس احمد فاروقی ایم۔ اے اور ڈاکٹر محمد طارق امر وہی ایم اے سلمہ نے بہت کچھ مدد دی۔ مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوریؒ زید مجدہم نے بھی اس سلسلہ میں تعاون فرمایا۔ چنانچہ الکلام المنجی مولانا حکیم وکیل احمد سکندر پوریؒ کا خلاصہ بھی انہوں نے ہی کیا۔ اس کتاب کی تیاری میں میاں مولوی عتیق الرحمن منہجلی سکڑ اور میاں محمد حسان سلمہ کے تعاون کو بھی دخل ہو۔ اول الامر نے اسطرح کی شکل میں یہ ترجمہ و تخیس خوب اہتمام سے انجمن میں شائع کیا اور اپنی توجہ اور تقاضہ سے کام کو ہماری دیکھنے کی صورت پیدا کی، اور ثانی الذکر نے مجموعہ کی طباعت میں محنت و دھپسی کے ساتھ حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب دین کو جہانے غیر عطا فرمائے اللہ صحت و عافیت سے رکھے۔ آمین۔

نسیم احمد فریدی امر وہی غفرلہ

درس اسلام علیہ طریحہ جامع مسجد امر وہی
۱۳ رمضان المبارک ۱۳۹۵ھ ۲۰ جولائی ۱۹۷۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مکتوب (۲۳) جلد اول — عبد الرحیم خان خاناں کے نام (زبان عربی)

(ناقص پیرے، اخذ طریقہ کی خبر و کفر یہ القاب کی ممانعت کے بیان میں)

تمہارا خط مجھے ایک صاحب سے ملا اور انھوں نے زبانی بھی تمہارا پیغام پہنچایا میں نے
(قاصد کی آمد پر) یہ شعر پڑھا: —

اهلاً لسُعدیِّ وَالرَّسُولِ وَجَدْتُ وَجْهَ الْمَوْسِلِ

(سُعدی اور اس کے قاصد کو مرحبا — خط بھیجنے والے کی محبت کی بنا پر قاصد کی ذات قابل ہے)

۱۔ مرزا عبد الرحیم بن بیرم خاں خاناں = ۱۳ صفر ۹۶۳ھ کو لاہور میں امیر جمال خاں یوآتی کی صاحبزادی کے
بطن سے پیدا ہوئے۔ چار سال کی عمر تھی کہ باپ پٹن گجرات میں قتل ہو گئے۔ اگرچہ میں ان کی پرورش ہوئی، تعلیم
مولانا محمد امین اندجانی، قاضی نظام الدین بدشی، حکیم علی گیلانی اور علامہ فتح اللہ شیرازی سے حاصل کی۔ گجرات پہنچ کر
شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی سے بھی اخذِ علوم کیا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد اولاً اکبر بادشاہ نے ان کو جہانگیر
اتالیق مقرر کیا، پھر یہ برابر ترقی کرتے رہے۔ بلاذ گجرات، بلادِ سندھ اور اقطارِ قائیم دکن انھیں کے ہاتھ پر
فتح ہوئے، خان خاناں (امیر الامراء) ان کا لقب تھا۔

عربی، فارسی، ترکی اور ہندی چاروں زبانوں کے ماہر تھے اور فصاحت کے ساتھ ان زبانوں میں اپنا
مافی الضمیر ادا کرتے تھے شعر گوئی میں بھی کمال حاصل تھا۔ علم ادب اور فن تاریخ میں خاص ملکہ تھا۔ (بقیہ صفحہ ۴۲ پر)

ظہور کمالات کی استعداد رکھنے والے بھائی! اللہ تعالیٰ تمہاری استعداد کو قوت سے فعل میں لائے۔
 سنو۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ افسوس اُس پر ہے جو یہاں زراعت نہ کرے۔ زمین استعداد کو معطل
 اور تخم اعمال کو ضائع کر دے۔ یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ زمین کو بیکار اور ضائع کر دینا
 دُشمنی ہے۔

(۱) یا تو اس میں کچھ بویا ہی نہ جائے۔ (۲) یا اس میں خراب بیج ڈالے۔

امرد و علم، حضرت و فساد کے لحاظ سے امرا و اول کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔
 بیج کی خرابی اور اس کا فساد یہ ہے کہ کسی ناقص بر سے طریقہ اخذ کر کے اُس کے سلوک پر گامزن ہو، اس لیے
 کہ ناقص پر اپنی خواہشات نفسانی کا پیرو ہوتا ہے اور وہ بات جو خواہش نفسانی سے آئینہ ہوتی ہے
 کچھ اثر نہیں کرتی، اور اگر اثر کرے گی تو خواہشات کے لیے ہی معین و مددگار ہوگی پس ظلمت پر ظلمت
 بڑھے گی۔ نیز ناقص کو یہ تیز بھی نہیں ہوتی کہ کون سا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے اور کون سا نہیں؟
 اس لیے کہ وہ خود واصل نہیں ہے۔ اور یہی طرح وہ طلبہ کی مختلف استعدادوں کی بھی تیز
 نہیں رکھتا، اُس کو ”طریقہ جذبہ“ اور ”طریقہ سلوک“ میں بھی امتیاز نہیں ہوتا۔ بسا اوقات

(۱) کا بقیہ حاشیہ) تزک بابری جوڑ کی زبان میں حق اُس کا ترجمہ سب سے پہلے انھوں نے ہی ۹۹ھ میں کیا۔
 مطالعہ کتب کا اتنا شوق تھا کہ گھوڑے کی پشت پر تین میدان جنگ میں بھی کتاب ہاتھ میں رہتی تھی، اور حدیث
 کو غسل کرتے وقت بھی غسل خانے سے باہر ایک خادم کتاب کے اجزاء ہاتھ میں اٹھائے کھڑا رہتا تھا۔ اُن کے یہاں
 علماء کا اتنا مجمع رہتا تھا کہ کسی بادشاہ یا امیر کے یہاں اتنا نہیں پایا گیا۔ علماء کا انتہائی اعزاز و اکرام کرتے تھے۔
 سوال و جوابات سے بتراد و جہاز اُن کی خدمت کرتے رہتے تھے۔ اُن کی امداد و روزِ دراز علاقوں تک علماء کے پاس
 پہنچتی تھی۔ شعرا کا بھی ایک بڑا گروہ اُن کے ارد گرد جمع ہو گیا تھا۔ غرض کہ یہ علم و ادب، حلم و تواضع اور شجاعت
 و کرم کا مرقع تھے۔ علامہ حکیم سید عبدالحی حسنیؒ نے زہدہ النور و جلد خامس میں آثار الامراء اور خزانہ عامرہ کے حوالہ سے
 ان کے مفصل حالات لکھے ہیں اور فرمایا ہے: لم یجھض من الہدایہ احد منہ ولا من غمرہ من الاقالیم لیسبعہ
 من لکون حاملاً لاسات الفضائل یعنی ہندوستان بلکہ ہفت قلم میں ایسا جامع فضائل امیر پیدا نہیں ہوا۔
 میں فائز پائی اور ملی میں جہاں کے مقبرہ کے سامنے دفن ہوئے حضرت مجدد الف ثانیؒ کے متعدد مکتوبات ان کے نام ہیں۔ ۱۲

ایک طالب علم کی استعداد ابتداء طریق جذبہ کے مناسب اور طریق سنوک کے غیر مناسب ہوتی ہے اور وہ ناقص رہتا ہے اور اس کو اس کی استعداد کے برخلاف طریق سلوک پر گامزن کرتا ہے۔ لہذا اس کو بھی اپنا جیسا گمراہ کر دیتا ہے۔ شیخ کامل و مکمل جب کسی ایسے (گم کردہ منزل) طالب کی تربیت کرتا ہے تو اولاً اس کو اس امر کی احتیاج ہوتی ہے کہ وہ میرزا قاص کے غلط اثرات کو زائل کرے اور اس کے سبب جو فساد لاحق ہوا ہے اس کی اصلاح کر دے۔ پھر وہ تخم صالح جو اس طالب کی استعداد کے موافق ہو اس کی استعداد کی زمین میں ڈالے۔ اس سے پیداوار اچھی ہوگی۔ صحبت شیخ کامل کبریت احمر کا حکم رکھتی ہے، اس کی نظر دوا اور اس کا کلمہ شفاء ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں جادہ شریعت مصطفویہ پر ثابت قدم رکھے، کیونکہ یہی امر دارِ نجات اور ذریعہ سعادت ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے:۔۔۔۔۔

مختار عربی کا بروئے ہر دوسراست
کسے کہ خاک درش نیست خاک بر سر او

اس حابلِ رقعہ نے یہ بھی بیان کیا کہ تمہارے حاضر باش شعراء میں سے ایک شاعر صاحب کفری تخلص فرماتے ہیں، حالانکہ وہ صاحب (نسباً) ساداتِ عظام میں سے ہیں۔ خدا جانے اُن شاعر صاحب کو اس غلط قسم کے تخلص پر کس چیز نے آمادہ کیا۔ مسلم کو چاہئے کہ وہ اس قسم کے ناموں سے۔۔۔۔۔ جتنا شیر خوشوار سے بھاگتا ہے اس سے بھی زیادہ بھاگے۔ اور پوری پوری کراہت کرے، اس لیے کہ یہ اسم (کفر) اور اس کا سہمی دونوں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اور تمام سچے مسلمانوں کے نزدیک قابلِ بغض ہیں، پس ایسے اسم قبیح سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ اور بعض مشائخ کی عبارات میں غلبہ سُکر کی بنا پر کفر کی مدح اور زنا و بندگی کی جو ترغیب پائی جاتی ہے وہ عبارات ظاہر معنی سے پھیر لی گئی ہیں اور ان کی تاویل کی گئی ہے، اس وجہ سے کہ اہل سُکر کا کلام محمول علی التاویل ہوتا ہے اور ”ظاہر قیاد“ سے پھیر لیا جاتا ہے۔ وہ غلبہ سُکر کی بنا پر معذور ہوتے ہیں۔ لیکن جو اہل سُکر نہیں وہ ان کی تقلید میں غیر معذور ہیں، ان بزرگوں کے نزدیک بھی اور عند الشریع بھی۔ اُن صاحب سے میری جانب سے کہو کہ وہ اپنا تخلص تبدیل کر کے اسلامی تخلص رکھیں، یہ تخلص حالِ وقایہِ مسلم کے موافق بھی ہے۔ اور اس اسلام کی طرف اس کا

انتساب ہے جو عند اللہ و عند الرسول پسندیدہ ہے — اور اس میں موقعِ تہمت سے بچنا بھی ہے جس کا (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے) ان الفاظ میں حکم فرمایا ہے: — اتقوا من مواضع التہمة رتہمت کے موقعوں سے بچو) — اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: — ولعبثاً یومن خذوا — شرعاً — (مومن بندہ مشرک سے بہتر ہے)۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب (۲۴) — محمد قلیچ خاں کے نام — (بزبان عربی)

سلمکم اللہ سبحانہ و عافاکم بحرۃ سید المرسلین علیہ وآلہ الصلوٰۃ والتسلیمات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: — المرء مع من احب — (آدمی اُس کے ساتھ ہے جس سے اُس کی محبت ہے)۔ پس خوش نصیب اُس کے جس کے قلب میں اللہ کے ماسوا کی محبت نہ ہو اور وہ اللہ کی مرضیات کے علاوہ کسی چیز کا ارادہ نہ کرے۔ ایسا آدمی اللہ کے ساتھ ہی ہے، اگرچہ اس کا ظاہر مع الخلق ہو۔ — قلب سے ایک سے زیادہ کی محبت متعلق نہیں ہوتی، جب تک کسی ایک سے تعلقِ جُنتی قائم ہے اُس کے ماسوا سے محبت نہیں ہوگی — اور یہ جو دیکھنے میں آتا ہے کہ اشیاء متعددہ سے انسان کو محبت ہے جیسا کہ مال، اولاد، درج، رفعت عند الناس سے — حقیقت یہ سب مل کر ایک ہی چیز بنتی ہے اور وہ نفس ہے۔ ان سب مذکورہ بالا چیزوں کی

۱۔ میر کبیر فاضل علامہ قلیچ محمد علی الاندجانی — ان کو اکبر بادشاہ نے قلعہ سورت کی حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا پھر گجرات کا حاکم کیا، بعدہ وزارت کے عہدے پر پہنچا۔ اکبر نے ان کو اپنے اڑنے والے نیال کا اتالیق بھی مقرر کیا تھا مختلف اوقات میں بعد اکبری لاہور، کابل، آگرہ، مانوہ اور پنجاب کا انتظام ان کے سپرد کیا گیا، اور شہل کاظم ان کی جاگیر میں دیا گیا۔ — بعد جہانگیر اولاً گجرات کے حاکم بعد پنجاب و کابل کے حاکم بنا۔ گئے — معقول و منقول کے ماہر تھے، صالح و متقی تھے۔ درس و افادہ میں بھی مشغول رہتے تھے، اور جس زمانہ میں لاہور میں تھے بنفس نفیس روزانہ ایک مدرسے میں بیونچ کرفقہ اور حدیث و تفسیر کا درس دیتے اور نشر و اشاعتِ علوم میں کوشش کرتے تھے۔ غرضیکہ صاحبِ سیف و علم بھی تھے اور مسندِ درس و تدریس کی زینت بھی۔ انہی سے زیادہ عمر پائی، اور بعد جہانگیری ۱۰۲۳ھ میں وفات پائی۔

محبت اسی ایک نفس کی محبت کی فرع ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں (آدمی) نفس ہی کے لیے چاہتا ہے۔
 فی نفسہ ان اشیا کو نہیں چاہتا۔ جب اس سے اپنے نفس کی محبت زائل ہوئی تو تبغائن تمام چیزوں کی
 محبت بھی زائل ہو گئی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عبد اور رب کے درمیان نفس عبد تھا ہے، عالم حجاب
 نہیں ہے۔ اس لیے کہ عالم فی نفسہ بندے کا مقصود نہیں کہ اس کو حجاب قرار دیا جائے۔
 بندے کا مقصود تو نفس ہے لہذا وہی حجاب بھی ہے۔ پس جب تک بندہ مراد نفس سے خالی نہ ہوگا
 رب اس کا مقصود نہ بنے گا اور اس کے دل میں محبت خدا نہیں سما سکتی۔ یہ دولت عظمیٰ فنا و مطلق
 کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے اور فنا و مطلق تجلی ذاتی سے متعلق ہے، ظلمات کا بالکل رفع ہونا آفتاب
 کے طلوع ہوئے بغیر تصور نہیں۔ جب یہ محبت جس کو محبت ذاتیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حاصل ہو گئی
 تو محب کے نزدیک انعام محبوب اور ایلام محبوب دونوں مساوی ہو گئے۔ اسی وقت اخلاص
 حاصل ہوگا۔ اب وہ اپنے رب کی عبادت اپنے نفس کے لیے نہیں کرے گا کہ انعام طلب کرے
 اور ایلام کو دفع کرے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں اس کے نزدیک برابر ہوتی ہیں۔ الخ

مکتوب (۲۹)۔ شیخ نظام الدین فاروقی تھانیسری کے نام

اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو تعصب و تعسف سے محفوظ رکھے، اور تلافی و تاسف سے نجات دے
 بحرۃ یتد البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔

لے تکلیف دینا۔

۱۰ شیخ نظام الدین فاروقی ابن شیخ عبدالشکور فاروقی۔ آپ سلسلہ امدادیہ، صابریہ چشتیہ کے
 اکابر طریقت میں سے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی کے کئی مکتوبات آپ کے نام ہیں، ان سے آپ کے اور
 مجدد صاحب کے باہمی خوشگوار تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ مکتوب بھی اصلاحی نقطہ نظر سے برہنہ ہے
 رابطہ محبت لکھا گیا ہے۔ شیخ نظام الدین تھانیسری شیخ جلال الدین تھانیسری کے برادر زادہ، داماد
 اور مرید و خلیفہ تھے۔ جہانگیر کی ناراضگی کے باعث آپ نے بیخ کو جائے رہائش بنالیا تھا۔ حضرت شیخ ابوسعید
 گنگوہی آپ ہی کے خلیفہ تھے۔ ان کے علاوہ بہت سے علماء و مشائخ نے آپ سے فیض حاصل کیا۔
 شرح لمعات عراقی، شرح سوانح غزالی، رسالہ حقیقہ، رسالہ بلخیہ اور تفسیر نظامی آپ کی تصنیفات ہیں (بقیہ مہمیر)

اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے اعمال یا فرائض ہیں یا نوافل۔ مگر نوافل کا فرائض کے مقابلے میں کوئی استیبار نہیں۔ اپنے وقت میں کسی فرض کا ادا کرنا ہزار سالہ نوافل سے بہتر ہے، اگرچہ وہ نوافل یہ نیت تھا اس ادا کیے جائیں۔ کوئی بھی نفل ہو، نفسی نماز ہو، نفلی روزہ ہو، ذکر و فکر ہو یا اس کے مثل ہو۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ کسی فرض کی ادائیگی کے وقت سنن میں سے کسی سنت کی رعایت کرنا بھی یہی حکم رکھتا ہے (یعنی ہزار سالہ نوافل سے بہتر ہے)۔ منقول ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر جماعت سے ادا کرنے کے بعد مقصدیوں پر نظر دوڑائی، ایک شخص کو اسحاب میں سے اُس وقت نہ پایا، دریافت فرمایا کہ فلاں حسب جماعت میں نہیں آئے؟ حاضرین نے عرض کیا کہ وہ بات کے اکثر حصے میں (نفلی نماز ادا کرنے کی وجہ سے) بیدار رہتے ہیں، اس وقت اُن کی آنکھ لگ گئی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ: اگر تمام رات وہ سوتے رہتے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتے تو تمام رات جاگنے سے بہتر ہوتا۔ پس کسی سنت کی رعایت (فرائض میں) کرنا اور کسی مکروہ سے اجتناب کرنا (چاہے مکروہ تنزیہی کیوں نہ ہو چہ جائیکہ مکروہ تحریمی) ذکر و فکر اور مراقبہ و توجہ سے بدرجہا بہتر ہے۔ ہاں اگر یہ امور کسی ادب کی رعایت اور کسی مکروہ سے اجتناب رکھتے ہوئے کیے جائیں تو عظیم الشان کامیابی کی بات ہے۔۔۔ ایک دانگ (چھ رتی وزن) زکوٰۃ کا حساب کر کے نکالنا نفلی طریقے پر سونے کے بڑے بڑے پہاڑ خیرات کر دینے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اور اس زکوٰۃ کی دانگ کے تصدق کرنے میں کسی ادب (سنت) کا لحاظ رکھنا۔ مثلاً اُس کو ایسے فقیر کو دینا جو عزت و قریب ہو۔ اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ لہذا عشاء کی نماز آدھی رات کے بعد پڑھنا اور اس تاخیر کو قیام لیل (تہجد) کا

(رحمۃ کا بقیہ حاشیہ) انوار العارفین دفعہ صفوی محمد حسین مراد آبادی کے بیان کی رو سے آپ اُمتی تھے لیکن خیر عظیم لدنی آپ کے باطن میں جوش زن تھا۔ جو حقائق و معارف بیان فرماتے تھے آپ کے خلفاء اس کو قلمبند کر لیتے تھے اس طرح یہ چند تصنیفات تیار ہو گئیں۔۔۔ رجب ۱۰۳۵ھ و بقولے ۱۰۳۶ھ اور بقولے ۱۰۳۷ھ کو جمعہ کے دن وفات پائی۔ بلخ میں آپ کا مزار مبارک ہے۔

آپ نے پرونگیر (حضرت خواجہ باقی بانقہ) کی نسبت خاصہ کی عدم واقفیت کے بارے میں لکھا تھا اور اس کا سبب دریافت کیا تھا۔ — خود ما! اس قسم کی باتیں بطریق تحریر بلکہ تقریر میں بھی مناسب نہیں ہیں۔ — معلوم نہیں کسی کی سمجھ میں کیا آئے اور اس سے کیا نتیجہ نکالے۔ اس کے لیے حضور بشر طحسین نلن اور طول صحبت درکار ہے جس طور پر ہو۔ — مگر اس وجہ سے کہ کسی سوال کا جواب بھی کچھ نہ کچھ چاہیے اس قدر لکھنا ہوں کہ ہر مقام کے ”علوم و معارف“ جدا گانہ ہیں اور ”احوال و واجیہ“ علیحدہ ہیں۔ — کسی مقام میں ذکر و توجہ مناسب ہے کسی مقام میں تلاوت و نماز۔ کوئی مقام مخصوص بہ جذبہ ہے اور کوئی مخصوص بہ سلوک، کوئی مقام ایسا ہے کہ ان ہر دو دولتوں (جذبہ و سلوک) سے مرکب ہے۔ — ایک مقام وہ بھی ہے کہ جذبہ و سلوک سے جدا ہے نہ جذبہ کو اس سے تعلق نہ سلوک کو۔ — یہ مقام بہت ہی نادر ہے۔

اصحاب آں سرور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے ساتھ ممتاز اور اس دولت غلنی سے مشرف ہیں اس مقام کے حضرات کو امتیاز تام حاصل ہوتا ہے۔ از باب مقامات دیگر سے کمتر شا بہت رکھتے ہیں۔ بخلاف اصحاب مقامات دیگر کے کہ وہ یا یکدگر شا بہت رکھتے ہیں اگرچہ کسی حیثیت سے ہو۔ . . . . مشائخ سلاسل میں سے بہت کم حضرات نے اس مقام کی خبر دی ہے۔ پھر بھلا اس کے معارف کا بیان کیونکر کیا جائے۔ — ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ —

اصحاب کرام کو یہ نسبت ”عزیز الوجود“ اولی قدم میں ظاہر ہوتی تھی اور درجہ کمال کو پہونچتی تھی۔ — اس کو اگر اس درجہ سے تضاد قدر مشرف کریں اور سمجھیں کہ ام کی نسبت کے مطابق تربیت دیں، تو وہ جذبہ و سلوک کے من ازل قطع کرنے اور علوم و معارف کے طے کرنے کے بعد اس دولت غلنی سے معارف یا بہ ہوگا۔ اس نسبت مخصوص کا بتدبیر نہ ہر ہونا مخصوص ہے برکت صحبت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ — البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے کسی کو اس برکت سے مشرف کر دیا جائے اور اس کی صحبت میں بھی ایسا ہی نسبت علیہ کے ظہور کا سبب ہو جائے۔ . . . . اس بیان سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ —

ومن بعد هذا ما بد فی صفاتہ : وما کتبہ احوالہ بہ واجدہ۔

اس کے بعد وہ باتیں ہیں جن کا بیان دقیق ہے اور جن کا پوشیدہ رکھنا زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔

اس کے بعد اگر ملاقات ہوئی اور مستمعین کی طرف سے حسن استماع کا گناہ غالب ہوا تو اس مقام سے تعلق کچھ اور بیان بھی انشاء اللہ کیا جائے گا۔ — دھو سبحانہ الموفق۔

بعض دوستوں کے بارے میں آپ نے لکھا تھا۔ — اس فقیر نے اُن کی لغزشوں کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے وہ بھی معاف فرمائے گا۔ — لیکن دوستوں کو نصیحت کیجئے کہ غصہ و غیبت میں درپے آزاد نہ رہیں اور اپنے طور پر یہ کہہ لیں۔ — اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا رَاْنٰهُمْ ۚ وَاِذَا ارَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ شَوْءً فَلَا مَرَدَ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ اِلٰهٍ۔

میاں شیخ الہمداد کے بارے میں خاص طور پر لکھا تھا فقیر کے لیے (ان کو معاف کرنے میں بھی) کوئی حرج نہیں ہے۔ — لیکن مشائخ الیہ کا اپنے بغیر منع سے نادم ہونا نہ دوری ہے۔

الشدّٰی قَوْبُ دُنَیْہ امت تو بہ کا دوسرا نام ہے، ان کا آپ سے سفارش طلب کرنا بھی ندامت کی فرع ہے۔ بہر تقدیر غیبی اپنی طرف سے معاذ کرتا ہے۔ بجانب دیگر کو وہی جانیں۔ — علاوہ ازیں سر بہند کو پنا گھر نصو کریں۔ علاقہ محبت اور ہم پیرگی کی نسبت ایسی چیز نہیں جو کہ عارضی، مور سے ٹوٹ جائے۔ زیادہ کیا لکھوں۔ — والسلام۔ — مخدوم زادگان اور تمام اہلیت دعا کے ساتھ مخصوص ہیں۔

مکتوب (۳۳) — حاجی محمد لاہوری کے نام —

(مذمت علماء و سواد مدح علمائے حق)

اہل علم کا دنیا سے محبت کرنا اور اس سے رغبت رکھنا ان کے چہرہ جمال پر بدنام داغ ہے۔

۱۔ بیشک اللہ کسی قوم کی عافیت و نعمت کو متغیر نہیں کرتا جب تک وہ متغیر نہ کریں اُس کیفیت کو جو ان کے قلب میں ہے (یعنی جب وہ اخلاق جمیلہ کو اخلاق رذیلہ سے بدل دیں گے اللہ ان کی عافیت و نعمت کو بدل دے گا) اور جب اللہ کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو ٹلانے والا نہیں ہے۔ — اور ان کے لیے سوال خدا کے کوئی کار ساز نہیں ہے۔

۲۔ آپ حضرت خواجہ باقی باللہ کے خلفائے میں سے ہیں۔ — بعد وفات خواجہ دہلوی بمقتضائے بشریت کچھ باہمی بخش و گئی تھی جس کا ال بعد میں جو گیا۔

ایسے علماء سے خلائق کو اگرچہ فائدہ حاصل ہو جائے لیکن ان کا علم خود ان کے حق میں نافع نہیں ہوتا۔ ہر چند تائید بشریعت اور تقویت ملت ان سے ہو مگر یہ تائید و تقویت اہل فجور اور ارباب فتور سے بھی ہو جایا کرتی ہے۔ — جیسا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد فاجر کے متعلق تائید دین کی خبر دی ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَ الدِّينَ بِأَنْبِيَائِهِ** (الفاحرہ بیشک اللہ تعالیٰ دین اسلام کی خدمت کسی مرد فاجر سے بھی لے لیتا ہے) ایسے علماء سنگ پارس کی مانند ہیں کہ تائب اور لوہا جو بھی اس تک پہنچتا ہے سونا ہو جاتا ہے لیکن وہ خود پتھر کا پتھر ہی ہے۔

جو آگ پتھر اور بانس میں پوشیدہ ہے اس کا حال بھی یہی ہے کہ مخلوق کو تو اس آگ سے منفعت حاصل ہوتی ہے لیکن خود وہ پتھر اور بانس اپنی آتش درونی سے بنے نصیب ہیں۔ — بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ علم ان علماء و سودا کے حق میں مضرت رساں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ان پر حجت قائم کر دیتا ہے۔

إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ عَدَاؤُا لِمَا لَمْ يَفْهَمُوهُ (بیشک سب سے زیادہ شدید عذاب قیامت کے دن اُس عالم پر ہو گا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع نہیں پہنچایا) — اور (علم ایسے علماء کے حق میں) مضرت رساں کیوں نہ ہو جبکہ اس علم کو جو خدا کے نزدیک عزیز اور اشرف موجودات ہے دنیا کے دغیبہ اور مال و جاہ و ریاست کا وسیلہ بنا رکھا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں نزد حق تعالیٰ ذلیل و خوار ہیں اور بدترین مخلوقات۔ — پس عزیز خدا کو ذلیل کرنا اور خدا کے نزدیک جو چیز ذلیل ہے (دنیا) اس کو عزت دینا بے انتہا قبیح ہے۔ یہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ سے مقابلہ و معارضہ کرنا ہے۔ — تدریس و افتاء اس وقت نافع ثابت ہوتے ہیں جبکہ خالصاً لوجه اللہ ہوں، اور شائئہ حب و جاہ و ریاست اور حصول مال و رفعت سے خالی ہوں۔ — اور اس خلوق کی علامت دنیا و مافیہا سے بے پرواہ اور بے رغبت ہونا ہے جو علماء کہ محبت دنیا کی بلا میں مبتلا ہیں وہ علماء دنیا میں سے ہیں اور یہی علماء و سودا شراب و مردم (بدترین مخلوق) اور ذردان دین (دین کے چور) ہیں۔ چاہے وہ اپنے آپ کو مقتدائے دین اور بہترین خلائق جانتے ہوں۔ — **يَحْتَسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ سَبِيلٍ إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْكَافِرُونَ** استخوذ

لہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کچھ مفید کام انجام دے رہے ہیں آگاہ رہو یقیناً وہ لوگ اپنے اس خیال میں (میں)

عليهم الشيطان فانما هم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون۔

ایک درویش نے شیطان لعین کو دیکھا کہ بیکار بیٹھا ہے اور گمراہ کرنے اور بہکانے کے کام سے فارغ ہو گیا ہے۔ اُس درویش نے اس کی وجہ دریافت کی۔ شیطان نے کہا کہ (سوقت علماءِ سود) نے اس کام میں میری بڑی مدد کی ہے اور مجھ کو اس ہم سے بے فکر کر دیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس زمانے میں ہر وہ سُستی اور مدِ اہنت، جو امورِ شریعت میں ہو رہی ہے اور ہر وہ فتور جو ترویجِ ملت میں ظاہر ہو رہا ہے تمام کا تمام علماءِ سود کی نحوست کا اثر ہے اور اُن کی نیتوں کے فساد کا نتیجہ ہے۔ ہاں وہ علماء جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور جاہ و ریاست، مال و رفعت کی محبت سے آزاد ہیں، وہ علماءِ آخرت ہیں، اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وارث ہیں۔ بہترین خلائق وہی ہیں۔ خدائے قیامت میں ان کی سیاہی قلم کو شہداء فی سبیل اللہ کے خون کے ساتھ وزن کیا جائے گا اور ان کی سیاہی کا پلہ غالب رہے گا۔ خود العلماء عبادۃ (علماء کی عبادت) ایسے ہی علماء کے حق میں متحقق ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جمالِ آخرت اُن کی نظر میں مستحسن ہے اور قباحتِ دنیا ان کے مشاہدے میں آگئی ہے، آخرت کو انھوں نے پائدار دیکھا ہے اور دنیا کو داغِ زوال سے داغدار پایا ہے۔ بیشک انھوں نے خود کو باقی کے سپرد کر دیا اور فانی سے علیحدہ رکھا ہے۔ عظمتِ آخرت کا خیال رکھنا درحقیقت جلالِ خداوندی کا نظر میں رکھنا ہے اور دنیا و مافیہا کو ذلیل رکھنا مشاہدہِ عظمتِ آخرت کے لوازم میں سے ہے۔ دنیا و آخرت آپس میں سوتن سوتن ہیں، اگر ایک راضی ہوئی دوسری ناراض ہو گئی۔ اگر دنیا عزیز ہے تو آخرت خوار ہے اور دنیا خوار ہے تو آخرت عزیز ہے۔ ان دونوں کا جمع ہونا جمعِ اضداد کے قبیل سے ہے۔ ہاں مشائخ کی ایک جماعت نے جس نے اپنی خودی اور اپنے ذاتی ارادہ سے نجات حاصل کر لی ہے، صحیح نیتوں کے ساتھ اہل دنیا کی صورت بنالی ہے اور بظاہر راغبِ دنیا نظر آتے ہیں لیکن فی الحقیقت ان کو کوئی تعلق دنیا سے نہیں ہے۔

رہنہ بقیہ (شہید) جھوٹے ہیں ان پر شیطان غالب آگیا ہے، اُس نے اللہ کی یاد کو ان کے دلوں سے فراموش کر دیا ہے یہ جماعت لشکرِ شیطان ہے۔ آگاہ رہو کہ بیشک و شبہ لشکرِ شیطان کے افراد خسارے میں ہیں۔

دنیا وافیہا سے اُن کا باطن بالکل آزاد اور فارغ ہے — لَا تُلْهِمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا
بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ — کوئی چھوٹی بڑی تجارت اُن کے حق میں ذکر خدا سے مانع نہیں ہوتی —
وہ تجارت و بیع سے تعلق رکھتے ہوئے بھی بے تعلق ہیں۔ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سترہ نے
فرمایا ہے کہ: — میں نے سنی کے بازار میں ایک تاجر کو دیکھا کہ کم و بیش پچاس ہزار اشرفیوں کا مال اس نے
خریدا اور بیچا، لیکن اس کا دل ایک لحظہ کے لیے بھی حق تعالیٰ سے غافل نہیں ہوا۔

مکتوب (۳۶) — حاجی محمد لاہوری کے نام —

[اس بیان میں کہ شریعت تمام سعادت دنیویہ و اخرویہ کی
کفیل ہے، و در طریقت و حقیقت خادمان شریعت ہیں]

شریعت کے تین جزو ہیں: — (۱) علم (۲) عمل (۳) اخلاص — جب تک یہ
تین جزو متحقق نہ ہوں شریعت متحقق نہ ہوگی — شریعت متحقق ہوگی تو رضائے حق یسجائے حاصل ہوگی۔
اور یہ رضائے باری ہی تمام سعادت دنیویہ و اخرویہ سے بلند و بالا ہے — و رضوان من اللہ اکبر —
پس شریعت ہی تمام سعادت دارین کی غما من ہے — اب کوئی مقصد نہ رہا کہ اس مقصد
کے لیے شریعت کے علاوہ کسی امر کی احتیاج ہو — طریقت و حقیقت جن کے ساتھ صوفیاء ممتاز ہیں
دونوں شریعت کے جزو و سوم یعنی اخلاص کی تکمیل کی خدمت انجام دیتے ہیں پس ان دونوں کی تحصیل
سے غرض تکمیل شریعت ہی ہے، نہ کہ کوئی اور امر علاوہ شریعت کے — احوال و مواجید، علوم
و معارف، جو صوفیاء کو اثنائے راہ میں حاصل ہوتے ہیں وہ مقاصد نہیں ہیں بلکہ اُن کی حیثیت اُن خیالات
کی ہے جن سے اطفال طریقت کی تربیت ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں سے آگے بڑھ کر مقام رضا تک
پہنچنا چاہئے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں مقامات جذبہ و سلوک کی انتہا ہے — اس لیے کہ
منازل طریقت و حقیقت کو طے کرنے سے مقصود سوائے تحصیل اخلاص کے اور کچھ نہیں — اور
اخلاص رضائے باری تعالیٰ کو مستلزم ہے — تجلیات و مشاہدات عارفانہ سے گزرا کر
دولت اخلاص اور مقام رضا تک ہزار میں سے کسی ایک کو پہنچایا جاتا ہے۔ کوتاہ نظر لوگ احوال
و مواجید کو مقاصد میں اور مشاہدات و تجلیات کو مطالب میں شمار کرتے ہیں — اسی وجہ سے
”زندانی و ہم و خیال“ میں گرفتار اور کمالات شریعت سے محروم رہتے ہیں۔۔۔۔۔ ہاں یہ بات

ضرور ہے کہ حصول مقام اخلاص اور وصول برتہ رضا، ان احوال و مواجید اور علوم و معارف کے تحقق سے وابستہ ہے۔۔۔۔۔ اندازہ احوال و مواجید مقدمات مقصود ہیں (نہ کہ مقصود)۔۔۔۔۔
 مجھے یہ یقین تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کامل دس سال کے بعد اس راہ میں چل کر واضح ہوئی ہے اور ”شاہد شریعت“ کا لقب جلوہ گر ہوا ہے۔۔۔۔۔ ہر چند کہ میں شروع سے بھی احوال و مواجید میں گرفتار نہ تھا اور حقیقت شریعت کے تحقق کے علاوہ کوئی مقصد میرے پیش نظر نہ تھا، لیکن بعد عشرہ کاملہ (پورے دس سال کے بعد) حقیقت امر پورے طریقے پر ظاہر ہوئی۔۔۔۔۔ الحمد للہ علی ذالک حمدًا اکثیرًا طیبًا مبارکًا فیہ مبارکًا علیہ۔۔۔۔۔

مکتوب (۳۷)۔۔۔۔۔ شیخ محمد خیری کے نام۔۔۔۔۔

(اتباع سنت نبویہ کی ترغیب میں)

تم نے جو مکتوب بھیجا تھا اس کے مطالعہ سے سرور ہوا۔۔۔۔۔ طریقہ نقشبندیہ پر اپنی استقامت تم نے لکھی تھی۔۔۔۔۔ الحمد للہ علی ذالک۔۔۔۔۔ حضرت حق سبحانہ اس طریقے کے اکابر کی برکت سے ترقیات بے نہایت عنایت فرمائے۔۔۔۔۔ یہ طریقہ کبریت احمر ہے، اور متابعت سنت پر مبنی ہے۔

یہ فقیر اپنے متعلق لکھتا ہے کہ مدتوں علوم و معارف آپ نیاں کی طرح مجھ پر برسے ہیں، اور جو کام ہونا چاہئے تھا عنایت خداوندی سے انجام پایا ہے (لیکن) اب سوائے ایک آرزو کے کوئی آرزو باقی نہیں رہی اور وہ یہ ہے کہ سنن مصطفویہ میں سے کسی سنت کو زندہ کیا جائے۔۔۔۔۔

مکتوب (۳۹)۔۔۔۔۔ شیخ محمد خیری کے نام۔۔۔۔۔

(اس بیان میں کہ مدارِ کارِ قلب پر ہے محض اعمالِ صوری ہی سے کام نہیں بنتا)

۔۔۔۔۔ مدارِ کارِ قلب پر ہے۔ اگر دل غیر خدا میں گرفتار ہے خراب و اُبتر ہے۔۔۔۔۔ محض

اعمالِ صوری اور عباداتِ رسمی سے کام نہیں چلتا۔۔۔۔۔ التفاتِ ماسوائے سلامتیِ قلب۔۔۔۔۔ اور اعمالِ صالحہ۔۔۔۔۔ جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور شریعت نے جن کے کرنے کا حکم فرمایا ہے، یہ دونوں چیزیں درکار ہیں (مگر بغیر اعمالِ صالحہ بدنہ کے سلامتیِ قلب کا دعویٰ بھی مجھن باطل ہے۔

اس دنیا میں جس طرح بے بدن کے رُوح غیر منظور ہے اُسی طرح احوالِ قلبی، بغیر اعمالِ صالحہ بدنی کے محال ہیں۔ بہت سے لمحدان زمانہ اس قسم کا (یعنی احوالِ قلبی بغیر اعمالِ صالحہ کا) دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بُرے معتقدات سے ہمیں بچائے۔۔۔۔۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔

مکتوب (۴۱)۔۔۔۔۔ شیخ درویش کے نام۔۔۔۔۔

از غیب متابعت سنتِ مصطفویہ میں

حق سبحانہ تعالیٰ ظاہر و باطن کو سنتِ مصطفویہ کی متابعت سے مزین فرمائے۔۔۔۔۔
محرمہ النبی وآلہ المجاہد علیہم الصلوٰۃ والتسلیما ت۔۔۔۔۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوبِ ربِّ العالمین ہیں۔۔۔۔۔ ہر چیز جو خوب و مرغوب ہو وہ محبوب و مطلوب کو دی جاتی ہے۔۔۔۔۔ بنا بریں حق سبحانہ اپنے کلامِ پاک میں ارشاد فرماتے ہیں:۔۔۔ اَقَامَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ۔۔۔ (اے رسول آپ بلند ہی اخلاق پر فائز ہیں)۔۔۔ نیز فرمایا ہے:۔۔۔ اَقَامَ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔۔۔ (میشک آپ مرسلین میں سے ہیں سیدھے راستے پر)۔۔۔ ایک جگہ فرمایا:۔۔۔ اِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ حَاشَ تَبَعُواهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔۔۔ اس آیت میں بھی اَمَّتْ رُسُلُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراطِ مستقیم فرمایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ تمام راستوں کو داخلِ سُبُل کر کے ان پر چلنے سے منع فرما دیا ہے۔۔۔۔۔ آئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اظہارِ شکر، اظہارِ خلق اور ہدایتِ خلق کے طور پر خیر الہدیٰ ہدیٰ محمد (بہترین میرت میرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم) فرمایا ہے۔۔۔ نیز ارشاد فرمایا ہے:۔۔۔۔۔ اَذِّنْ بِنِیْ دَجَّتِیْ فَاِحْسِنْ تَاْدِیْبِیْ۔۔۔ میرے رب نے براہِ راست میری تربیت کی ہے اور خوب سے خوب تر کی ہے۔

باطنِ ظاہر کا مکمل کرنے والا ہے ان دونوں میں باہمِ گرسر موخا لغت نہیں۔۔۔۔۔ مثلاً جھوٹ زبان سے نہ بولنا شریعت ہے اور دل میں کذب کا خطرہ نہ آنے دینا طریقت و حقیقت ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ بات اہتمام سے کرنی پڑتی ہے تو طریقت ہے، اور اگر بے اہتمام و تکلف سے ہو تو حقیقت ہے۔ پس فی الحقیقۃ باطن جو کہ بالفاظِ دیگر طریقت و حقیقت ہے۔۔۔ ظاہر کی جو کہ شریعت ہے۔۔۔ تکمیل کرنے والا ہے پس سالکانِ راہِ طریقت و حقیقت کو اگر اثنائے سلوک میں

ایسے امور ظاہریوں جو بظاہر مخالف شریعت ہیں تو اس کو غلبہ حال پر محمول کیا جائے گا۔۔۔ ہر وہ چیز جس میں اخلاق و شمائل محبوب جلادہ گر ہوں تبعیت محبوب۔ محبوب ہو جاتی ہے۔ آیہ — فاتبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اے رسول! کہدیکھئے میری متابعت کرو اللہ تم کو محبوب بنالے گا۔ میں اسی رمز کا بیان کر رہا ہوں۔ پس متابعت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں کوشش کرنا مقام محبوبیت تک پہنچاتا ہے۔ پس ہر عاقل پر ظاہر و باطن اکمال اتباع رسول میں سعی کرنا لازم ہے۔

مکتوب (۴۴) — سیادت پناہ شبیحہ فرید بخاریؒ کے نام

(فضائل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق شریعت محمدیؐ کی اہمیت و ترغیبیت)

محنت نامہ گرامی سزیز ترین زمانہ میں آیا۔ اس کے مطالعے سے مشرف ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ فقیر محمدیؐ کی میراث آپ کو حاصل ہے۔ درویشوں سے محبت اور ان سے تعلق رکھنا اسی کا نتیجہ ہے۔

لے شیخ فرید بخاریؒ = آپ کا نسب نو واسطوں سے حضرت یتہ جلال الدین عظیم حسینی بخاریؒ تک پہنچ کر تائیس واسطوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہوتا ہے۔ — رنا تو ذرا نسب نامہ سادات بخاری قلمی کتب خانہ دار العلوم مزبورہ العسکریہ (دیکھو)۔

حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کے زمانہ قیام لاہور میں ان کے اخراجات کا ظاہری تکفل شیخ فرید بخاریؒ نے کیا۔ — (جامع السلاسل قلمی کتب خانہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)۔

مکتوبات امام ربانیؒ میں کئی جگہ اشارات ملتے ہیں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ دہلویؒ کی خانقاہ دہلی کے بھی اخراجات اور طالبین و متبعین کی نگہداشت کا شیخ فرید بخاریؒ سے تعلق تھا۔

علامہ حکیم سید عبدالحی صاحب حسینی رٹے بریلویؒ نے شیخ فریدؒ کے جو حالات تحریر فرمائے ہیں ان میں سے اکثر حصے کا ترجمہ بطور خلاصہ حسب ذیل ہے —

نواب فرید مرقضی خاں = اپنے زمانہ میں سیاست و تدبیر اور سخاوت و کرم میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ — اہل فضائل سے محبت رکھتے تھے اور اعلیٰ امور کے انجام دینے کی طرف میدان تھا۔ — اکبر بادشاہ کے دربار میں درجہ امارت پر پہنچے اور ترقی کر کے میر بخشی گری کا عہدہ پایا۔ — جہانگیر بادشاہ ہوا تو اس نے ان کے منصب میں اضافہ کیا۔ — صاحب السیف و العزم کا خطاب دیا۔ پھر مرقضی خاں کے لقب سے ملقب کیا۔ — عجرات کا (بقیہ صفحہ پر)

سب میں نہیں آتا کہ گرامی نامہ کے جواب میں یہ بے سرو سامان کو تاہ عمل کیا گئے، بجز اس کے کہ چند ماڈر
و منقول فقہ کے آپ کے جد بزرگوار خیر العرب و اعلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و محامد میں

(۱۵۵) کا بقیہ حاشیہ) حاکم بنایا وہاں چار سال حکومت کی، پھر پنجاب کا حاکم بنایا وہاں مدت اعر حاکم رہے۔۔۔
شیخ فرید بخاری نے شجاعت و سخاوت کو اس طرح جمع کیا تھا کہ اس وقت ان کا اس جامعیت میں کوئی مساوی
نہ تھا۔ خوانی نے ماثرا امراء میں لکھا ہے کہ:۔۔۔ ان کے دربار کا سائل کبھی نامراد نہیں گیا، اپنے ہاتھ سے فقراء کو
درہم و دینار تقسیم فرماتے تھے اور بعض اوقات اپنی قبا، چادر اور جو کچھ پاس ہوتا سب دیریتے تھے۔۔۔
ایک مرتبہ ایک سائل سات دفعہ ان کے پاس آیا اور ہر دفعہ اس کو عطا فرمایا۔۔۔ بیواؤں، متوکلوں اور
اہل حاجت کی پوئید اور سالانہ ہر طریقے پر امداد کرتے تھے۔ و طائفہ فقراء کی حاضری اور غیر حاضری ہر روز
صورتوں میں پہنچتے تھے۔۔۔ قیموں کی کفالت اور پرورش اس طرح کرتے تھے جس طرح باپ پرورش
کرتا ہے۔۔۔ قیموں کے لیے معلمین مقرر کیے تھے جب قیم بچے شیخ فرید کی گود میں کھلتے تھے تو وہ بہت خوش
ہوتے تھے۔ گجرات میں کئی عمارتیں ان کی یادگار ہیں، ان میں سے احمد آباد میں ایک جامع مسجد جو شیخ وجہ الدین
علوی گجراتی کے مقبرے کے پاس ہے، اور ایک محلہ ہے جو بخارا محلہ کے نام سے مشہور ہے۔۔۔ دی کے قریب
فرید آباد بھی کا بسایا ہوا ہے، اس میں بڑی بڑی عمارتیں بنوائی گئیں اور سرسبز و شاداب باغات لگوائے تھے
۔۔۔ لاہور میں بھی ان کا آباد کیا ہوا ایک محلہ ہے اور ایک حجام۔۔۔ علاوہ انہیں بے شمار سرائیں مختلف
شہروں میں بنوائی گئیں۔۔۔ ان کے دسترخوان پر روزانہ پندرہ سو آدمی کھانا کھاتے تھے۔۔۔
علاوہ انہیں اپنے سامنے غریبوں کو براشتن تقسیم کراتے اور ان کے شور و نل سے تنگدل نہ ہوتے تھے۔۔۔ اور
یہ جو کچھ لکھا گیا ان کے فضائل کی شرح میں تھوڑا ہے، اگر تفصیل درکار ہو تو ماثرا امراء کا مطالعہ کیا جائے۔

نہایتہ الخواطر۔ جلد ساس ہشتاد

کتبہ ادب و نگارہ شیخ فرید، شیخ فرید بنوی اور شیخ فرید بخاری تینوں طرح سے مشہور ہیں۔

لاہور میں شیخ فرید بخاری کی قبر ہے۔۔۔ حضرت مجدد الملت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد مکتوبات

آج کے نام میں اور سب اب ہم ہیں۔

رقم کر دے اور اس سعادت نامہ کو اپنے لیے وسیلہ نجات اخروی بنائے۔ — اس توصیف و منقبت کی برکت سے خود میرا کلام قابل تعریف بن جائے گا۔

جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے: — — —

مَا اَنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا اَبْهَمَقًا لَمْ يَكُنْ مَدَحُ حَقِّ مَخَالِنِي بِمُحَمَّدٍ

یعنی میں اپنے کلام سے حضرت محمدؐ سے سنی اللہ علیہ وسلم کی مدح نہیں کر رہا بلکہ آنحضرتؐ سنی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دراصل اپنے کلام کی تعریف کرتا ہوں) اب منقبت رسول اکرمؐ لکھتا ہوں۔ — اللہ تعالیٰ مجھے نغز ش سے محفوظ رکھے، اور نیک توفیق عطا فرمائے۔

بیشک حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدمؑ کے سردار ہیں اور قیامت میں تمام انبیاء اکرامؑ کے مقابلے میں آپؐ کے متبعین زیادہ اعداد میں ہوں گے۔ — آپؐ اللہ کے نزدیک تمام اولیٰین و آخرین میں مکرم و معظم ہیں۔ — قیامت قائم ہونے پر سب سے پہلے آپؐ ہی اپنے رفیق مبارک سے اٹھیں گے۔ — آپؐ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور آپؐ کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ — سب سے پہلے آپؐ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو آپؐ کیلئے کھولے گا۔ — قیامت میں آپؐ کو اسے حمد کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اور حضرت آدمؑ علیہ السلام اور ان کے ملاوہ سب اُس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ — خود آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ: ہم (میں اور میری امت) اظہور کے لحاظ سے آخر میں ہیں لیکن قیامت کے دن آگے ہوں گے۔ یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہتا (بلکہ تحدیثِ نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے انعام کا انبیاءؑ پر کرتا ہوں)۔ — میں اللہ کا حبیب ہوں، میں مرسلین و انبیاء کا قائم ہوں اور یہ بات بھی فخر نہیں کہہ رہا۔ — میں سلسلہ انبیاء کا ختم کرنے والا آخری نبی ہوں۔ — اس پر بھی فخر نہیں۔ — میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں۔ — اللہ نے انسانی خلاق کو پیدا کیا تو مجھے ان سب سے بہتر پیدا کیا، پھر اس مخلوق کو دو حصوں (عرب و عجم) میں تقسیم کیا تو مجھے اُن میں سے بہتر میں پیدا کیا۔ پھر قبائل بنائے تو بہترین قبیلے میں مجھے پیدا کیا، پھر اس قبیلے کی

شاخیں بنائیں تو ان میں سے مجھے بہترین شاخ میں پیدا کیا پس زروے نفس اور یہ قبیلہ و بیت
 میں سب میں بہتر ہوں۔۔۔۔۔ (یہ مجھ پر اللہ کا انعام ہے)۔۔۔۔۔ قیامت میں سب سے پہلے
 قبر سے برآمد ہونے والا میں ہی ہوں گا۔۔۔۔۔ جب لوگ درگاہِ خداوندی میں آئیں گے تو میں ان کا
 قائد ہوں گا۔۔۔۔۔ جب وہ کلام نہ کر سکیں گے میں کلام کرنے والا ہوں گا، اور جس وقت تمام لوگ
 میدانِ محشر میں پریشان و محسوس کھڑے ہوں گے میں ان کی شفاعت (شفاعت عمومی) کروں گا۔
 جب وہ ناامید ہو جائیں گے میں ان کو بشارت دے گا۔۔۔۔۔ اس روز کرامت بزرگی
 اور کلیدِ اے جنت میرے ہاتھ میں ہوں گی۔۔۔۔۔ شاہِ حق کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔۔۔۔۔
 نزدِ خدا میں تمام فرزندانِ آدم میں گرامی ترین ہوں۔۔۔۔۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو میں
 امامِ انبیاء و خطیبِ انبیاء اور صاحبِ شفاعت ہوں گا۔ اور ان سب خصوصیات پر مجھے کچھ بھی فخر
 نہیں ہے (بلکہ یہ صرف اظہارِ نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں)۔

(دہل) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باعثِ تخلیقِ عالم ہیں۔ آپ نہ ہوئے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور نہ
 اللہ تعالیٰ (مخلوق پیدا کر کے) اپنی ربوبیت کا اظہار کرتا۔۔۔۔۔ آپ اس وقت ہی تھے جب
 آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔۔۔۔۔

نمائندہ حصیاں کسے۔۔۔۔۔

کہ دارِ چینیں سیتہ پیشرو

ایسے عظیم الشان پیغمبر کی تصدیق کرنے والے یقیناً خیر الالام ہونے چاہئیں۔۔۔۔۔ بنانا
 کُنْزُ خَيْرٍ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ (اور یہ یعنی تم بہترین امت ہوئے تصدیق کنندگانِ مصطفیٰ!
 جس کو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے)۔۔۔۔۔ کیا زان کے لیے نقدِ وقت سے
 اس کے مقابلے میں آنحضرت کی تکذیب کرنے والے بدترین بنی آدم ہیں۔۔۔۔۔ آیۃُ الْاَعْرَابِ
 اَشَدُّ كُفْرًا وَ نِفَاقًا (یعنی منکر بد و سخت ترین ہیں کفر و نفاق میں)۔۔۔۔۔ ایسے لوگوں کی شانِ بدی
 کر رہی ہے۔۔۔۔۔ دیکھا چاہئے کس خوش نصیب کو اتباعِ سنت کی دولت سے نوازتے ہیں اور
 متابعتِ شریعت سے سرفراز کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اس (پُر آشوب) زمانہ میں کئے ہوئے اس عملِ ثلیل
 کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تہذیب کے ساتھ انجام دے جائے ”عملِ کثیر“ کے درجہ میں

رکھا جائے گا۔

اصحابِ کلمت نے جو اعلیٰ درجات حاصل کیے وہ صرف ایک نیکی کی بنا پر ہی تو حاصل کیے تھے (جو بر وقت ہوئی تھی) اور وہ نیکی نورِ ایمان و یقین کے ساتھ ہجرت تھی، ایسے وقت میں جبکہ معاذین و مخالفین حق کا غلبہ ہو رہا تھا۔۔۔۔۔ مثال کے طور پر لکھتا ہوں کہ سپاہی اگر دشمنوں کے غلبے کے زمانے میں (وفاداری کے ساتھ) متوڑی سی جہد و جہد بھی کرتے ہیں تو وہ جہد و جہد بہت ہی نمایاں و قابلِ قدر ہوتی ہے برخلاف زمانہ امن کے اس زمانہ کی جہد و جہد اور وفاداری کا ویسا اعتبار نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ وہ انہیں چونکہ اس سرورِ محبوب ربِّ العالمین میں اس لیے آپ کے تبیین، متابعت کے اتصال میں محبوبیت کے مرتبے پر نازل ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ قاعدہ ہے کہ محب جس کسی کو اپنے محبوب کے اخلاق و شمائل پر دیکھتا ہے اس کو محبوب رکھتا ہے۔۔۔۔۔ مخالفین دین کی بد بختی کا بھی یہیں سے اندازہ کرنا چاہئے۔۔۔۔۔

نہد عربی کا بروئے ہر دوسرا

کے کہ خاک در شمسیت خاک بر سر او

اگر ہجرت ظاہری میسر نہیں تو "ہجرت باطنی" کو بہت زیادہ ملحوظ رکھا جائے کہ لوگوں کے تقابلاً بظاہر تو ہیں اور حقیقت اُن کے ساتھ نہ ہوں (اُن کا غلط رنگ قبول نہ کریں! اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اکرام کے واسطے پر ثابت قدم رکھے۔۔۔۔۔ علیہم السلام الی یوم القیامہ۔

مکتوب (۲۵)۔۔۔۔۔ سیادتِ پناہ شیعہ خدیج کے نام۔

[مکتوب بعد وفاتِ پیرو مشہد جامعیت انسان و
فضائل، مضامین کے بیان میں تحریر فرمایا گیا ہے۔]

اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اکرام کے طریقے پر ثابت قدم اور موجباتِ تاسف سے محفوظ رکھے۔۔۔۔۔ "المودۃ مع من احب" (انسان اس کے ساتھ ہے جس سے محبت رکھتا ہے) اس حدیث کی رو سے دوستانِ خدا، خدا کے ساتھ ہیں۔۔۔۔۔ البتہ بدن کا تعلق (دنیاوی زندگی) اس معیت و اتصال کے لیے کچھ مانع ہے۔۔۔۔۔ اس پیکرِ جسمانی سے جدا ہونے کے بعد (بعدِ موت) تمام تر قربِ اندر و قربِ در وصالِ حاصل ہو جاتا ہے۔ الموت جُزْءٌ مِمَّا یُوصِلُ الْحَبِیبُ

الحی الحییب (موت ایک پل ہے جو حلیب کو حلیب سے ملاتا ہے) — یہ مقولہ اسی معنی کا بیان ہے اور آیہ قرآنی — مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ (جو اللہ کی ملاقات کی توقع رکھتا ہے پس وعدہ خدا البتہ آنے والا ہے) — جو کہ دراصل مشاققوں کے لیے پیغام تسلی ہے — اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے — لیکن ہم پسماندگان کا حال بزرگوں کی صحبت جنوری کی دولت حاصل ہوئے بغیر — خراب و خستہ ہے — ہمارا حلیب اکابر سے فائدہ اٹھانے کا معاملہ — وہ شرائط کے ساتھ مشروط ہے ہر کسی کو ان شرائط کے پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ باوجود اس عداوت جہانگاہ و فساد حضرت نوح (علیہ السلام) کے ان فقرائے بے سرو پا کے (ظاہری اسباب کے لحاظ سے) ایک مہربانی و مہربانی سے (نیا حلیب اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے) (شیخ فرید) موجود ہیں جو اس سلسلہ نقشبندیہ کی جمعیت کا سبب بن گئے ہیں — بیشک یہ نسبت علیہ اس ملک میں بہت ہی نادر و نایابی سی ہے اور اس کے حامل اس علاقے میں اقل قلیل ہیں مگر چونکہ وہ (بطریق اہل بیت حضرت صدیق اکبر تک منتقل ہو کر) اہل بیت سے منسوب ہیں اس لیے اس کام کی ظاہر بھی اہل بیت میں سے ہونا مناسب ہے۔۔۔۔۔ آدمی جس طرح جمعیت باطن کا محتاج ہے جمعیۃ ظاہری کا بھی محتاج ہے بلکہ یہ دوسری احتیاج مقدم ہے (ورنہ — پر آگندہ روزی پر آگندہ دل) — انسان تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محتاج واقع ہوا ہے اور یہ شہادت احتیاج اس کے اندر اس کی جامعیت کی وجہ سے آئی ہو — جتنا اور سب مخلوق کو درکار ہے اتنا اس ایک انسان کو درکار ہے — اور جس چیز کا وہ محتاج ہو اس سے تعلق بھی رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کے تعلقات سب مخلوق سے زیادہ ہیں اور ہر تعلق جناب قدس سے روگردانی کو مستلزم ہے — پس اس حیثیت سے جمیع مخلوق میں بدترین بھی یہی انسان ہے — اور حال یہ ہے کہ اس کی جامعیت ہی جمیع مخلوق سے فضیلت کا باعث بنی ہوئی ہے اس لحاظ سے اس کا آئینہ اتم و اکمل ہے جو کچھ تمام مخلوقات کے آئینوں میں ظاہر ہوتا ہے اس ایک آئینے میں وہ سب کچھ آشکارا ہے — لہذا ایک حیثیت سے انسان بہترین مخلوق ہوا اور دوسری حیثیت سے بدترین موجودات۔۔۔۔۔ اس میں شک نہیں کہ توفیق خداوندی ان فقراء کی جمعیت ظاہری کے کفیل آپ ہیں اور جمعیت باطنی میں بھی الولد ستر لابیہ (بیٹا باپ کا)

کامیاب ہوا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور ٹوٹے میں، مادہ جس نے اس کو پستی میں ڈالا۔ پس ثابت ہوا کہ اس شریعت ظاہرہ و طاہرہ کا منکر ایسا ہی ہے جیسا کہ علالت نبات و قند کا منکر۔ ۶۔
خود شہید نہ مجرم ار کے مینا نیست

اگر کوئی نابینا ہے تو آفتاب کا کیا تصور؟۔۔۔ سیر و سلوک، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے مقصود آفات معنویہ اور امراض قلبیہ کا ازالہ ہے تاکہ حقیقت ایمان حاصل ہو جائے۔۔۔ آیت کریمہ *فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ* (یعنی ان منافقین کے دلوں میں مرض ہے) اس مرض قلبی کا پتہ فیہ بھی ہے۔۔۔ آفات معنویہ کی موجودگی میں اگر ایمان ہے بھی تو ظاہری ایمان ہے اور بس۔۔۔ اس لیے کہ نفس نامارہ ایمان کے خلاف حکم لگا رہا ہے۔۔۔ اور اپنے کفر کی حقیقت پر اصرار کر رہا ہے۔۔۔ اس ایمان ظاہری اور تصدیق صوری کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سفراءِ دالے کو علالت نبات کا ظاہری یقین ہو جائے، ورنہ خلیفہ خود اس کا ذوق و دھن اپنی اس کے یقین کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔۔۔ اس کو توشیحہ نبوی کا یقین حقیقی اسی وقت حاصل ہو گا جب مرض سفراء کی جڑا کی جائے گی۔۔۔ اسی طرح تزکیہ نفس اور اطمینان نفس کے بعد حقیقت ایمان ظہور پذیر ہوتی ہے اور وجدانی بنتی ہے۔۔۔ ایسا ایمان زوال سے محفوظ رہتا ہے۔۔۔ آیہ: *اَلَا اِنَّ اَدْلٰیۡۤءَ اللّٰهِ لَا خَوْفَ عَلَیْہِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ* (آگاہ ہو بیشک اللہ کے دوستوں پر خوف و حزن نہیں ہو گا) ایسے ہی لوگوں کی شان میں ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ہی ایمانِ کامل سے مشرّف فرمائے بھرتہ انہی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔

مکتوب (۱۳۷)۔۔۔ سیادت پناہ شیخ فرید بخاری کے نام۔

۱۔ عہد اکبری کی شکایت میں اور اس بارے میں کہ بادشاہت کے اس نئے دور [عہد جمہوریت، میں شریعت کی تردید کی جدوجہد میں دیر نہ کی جائے۔]

اللہ تعالیٰ آپ کو جادۂ آبا اکرام پر ثابت قدم رکھے۔۔۔ بادشاہ کی مثال عالم کے اندر ایسی ہے جیسا کہ دل بدن کے اندر ہے، اگر دل صحیح ہے بدن صحیح ہے، اور دل فاسد ہے تو بدن بھی فاسد ہے۔۔۔ درستی بادشاہ دراصل درستی عالم ہے، اور بادشاہ کا بگڑنا عالم کا بگڑنا ہے۔۔۔ آپ واقع میں کہ دورِ ماضی (عہد اکبری) میں آپ اسلام پر کینہ گزری ہے۔۔۔ اہل اسلام کی

خرابی ابتدائے اسلام میں باوجود انتہائی کس میسری کے اس سے آگے نہ بڑھی تھی کہ مسلمان اپنے دین پر قائم رہیں اور غیر مسلم اپنے دین پر لکمہ دینکمہ دلی دین — سے یہ بات ظاہر ہے۔
 رد و برگشتہ (عبدالکبریٰ) میں مخالفین اسلام کھلم کھلا بطور غلبہ دار اسلام میں احکام کفر جاری کرتے تھے اور مسلمان اچھے مہ اسلام کے اظہار سے عاجز تھے، اگر اظہار کی جرأت کرتے تھے قتل ہو جاتے تھے۔
 روایات و مصیبتا و احزنا — حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محبوب رب العالمین ہیں ان کی تصدیق کرنے والے ذلیل و ثوار تھے اور ان کے منکر و رجہ عزت و اعتبار پر قائم تھے — مسلمان اپنے زخمی دلوں کے ساتھ غمگساری اسلام میں تھے اور معاندین مذاق اور تسخر سے ان کے زخموں پر نمک چھڑکتے تھے — آفتاب ہدایت، ضلالت کے پردے میں بچپا ئید تھا، اور نور حق باطل کے حجاب میں کیسو ہو گیا تھا — اس زمانہ میں کہ جب مایع دولت اسلام کے زائل ہونے کی خوشخبری اور بادشاہ اسلام کے جلوس کا مژدہ ہر خاص و عام کے کان میں پہونچا ہے۔ اہل اسلام لازم جانتے ہیں کہ بادشاہ کے مدد و معاون ہوں اور ترویج شریعت اور تقویت ملت کی راہ دکھائیں — یہ امداد و تقویت خواہ زبان سے ہو یا ہاتھ سے (بہر حال ہونی چاہئے) — سب سے بڑی مدد مسائل شرعیہ کی وضاحت اور اظہار عقائد کلامیہ بطور کتاب و سنت اجماع ہے۔ کہ کوئی بدعتی اور گمراہ درمیان میں آکر دین کا راستہ نہ لوٹ سکے اور کام نہ بگڑے — یہ امداد ان علماء حق کے ساتھ مخصوص ہے جو کہ آخرت کی طرف رُخ رکھتے ہیں — علماء دنیا جو کہ اپنا نصب العین سرف دنیا کو بنائے ہوئے ہیں ان کی تو صحبت بھی زہر قاتل ہے، اور ان کا فساد متعدی ہے —

ما لم کہ کامرانی و تن پروری کنند
 او خویش تن گم است کراہمیری کنند

زمانہ گزشتہ میں جو مصیبت اہل اسلام کے سر پر آئی وہ ان علماء و سود کی نحوست ہی کا کرتبہ تھا، بادشاہوں کو یہی علماء و سود راہ راست سے ہٹا دیتے ہیں — بہتر فرقے بھٹوں نے

راہ ضلالت اختیار کی ان کے سربراہ اور سرعہ ہی علماءِ سود تھے۔۔۔۔۔ علماءِ سود کے علاوہ جو بھی
 راہ ضلالت پر چلا اس کا بگاڑ بہت کم دوسروں تک متعدی ہے۔۔۔۔۔ اگر کوئی شخص باوجود
 ہر قسم کی استطاعت و طاقت کے امدادِ دین میں کوتاہی کرے گا اور اس کوتاہی کے نتیجہ میں کارخانہ
 اسلام میں نخل واقع ہوگا تو وہ کوتاہی کرنے والا اللہ کے عتاب میں مبتلا ہوگا۔ اس بنا پر قلیل البضاعت
 بھی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو دواتِ اسلام کے معادین کی جماعت میں رکھے اور اس بارے میں کچھ
 ہاتھ پاؤں مارے۔۔۔۔۔ من کثر سواد قوم فھو منھم (جو جس جماعت کی تعداد میں
 اضافہ کرے وہ اسی میں سے ہے) اس حدیث کی رو سے ممکن ہے کہ حق تعالیٰ اس بے استطاعت کو
 بھی بہت کرم (معادینِ اسلام) میں داخل کر دیں۔۔۔۔۔ اپنی مثال اُس بڑھیا کی سی سمجھتا ہوں
 جس نے ایک سوت کی انٹیالے کر خود کو حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کے خریداروں کی فہرست
 میں شامل کر لیا تھا۔۔۔۔۔ امید ہے کہ عنقریب انشاء اللہ العزیز آپ سے ملاقات کا شرف
 حاصل کروں گا۔۔۔۔۔ آپ کی بلندی مرتبہ سے امید ہے کہ جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوری طاقت
 دی ہے اور بادشاہ کا قرب نصیب فرمایا ہے تو خلوت و جلوت میں برابر ترویجِ شریعت محمدی کے
 سلسلے میں کوشاں رہیں گے اور مسلمانوں کو ذلت و خواری اور پستی سے نکالیں گے۔

مکتوب (۳۸)۔۔۔۔۔ سیادتِ پناہ، سیخِ خرید بخاری کے نام

[علماء و طلباءِ علومِ دین کی فخر و منزلت میں۔۔۔]

اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کرے بھرتہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔۔۔۔۔
 مرحمت نامہ گرامی جو فقرہ کو بھیجا گیا تھا اُس کے مطالعہ سے شرف ہوا۔۔۔۔۔ مولانا محمد قلیج کے خط میں
 آپ نے لکھا تھا: ”کچھ خرچ طالب علموں اور صوفیوں کے لیے بھیجا گیا“۔۔۔۔۔ اس عبارت میں
 طالب علموں کی تقدیم صوفیوں پر بہت زیبا معلوم ہوئی۔۔۔۔۔ انطاہر عنوان الباطن (ظاہر
 باطن کا عنوان ہوتا ہے) کے اعتبار سے امید ہے کہ آپ کے باطن میں بھی طلباءِ علم دین کی جماعت تقدیم
 رکھتی ہوگی۔ کوزے سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔۔۔۔۔ ۶

از کوزہ بردوں ہنوں تراود کہ در دست

طالب علموں کے مقدم رکھنے میں شریعت کی ترویج پوشیدہ ہے۔۔۔۔۔ طالبانِ شریعت

یہی لوگ ہیں۔۔۔ ملتِ مصطفویہ اسی جماعت کے ذریعے قائم ہے۔۔۔ قیامت میں شریعت کے متعلق سوال کیا جائے گا تصوف کے متعلق نہیں۔۔۔ جنت کا داخلہ اور آتش دوزخ سے نجات، شریعت ہی کی پابندی سے وابستہ ہے۔۔۔ انبیاء علیہم السلام جو کہ بہترین کائنات ہیں انھوں نے شرائع کی دعوت دی ہے اور مدارِ نجات اسی پر ہے، اور انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی تبلیغِ شرائع ہی ہے پس سب سے بڑی نیکی ترویجِ شریعت میں سعی کرنا اور اس کے احکام میں سے کسی حکم کا زندہ کرنا ہے، بالخصوص ایسے زمانے میں کہ شعائرِ اسلام منہدم ہو گئے ہوں۔۔۔ راہِ خدا میں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا بھی مسائلِ شرعیہ میں سے کسی ایک مسئلہ کو رواج دینے کے برابر نہیں ہے۔۔۔ اس لیے کہ مسئلہ شرعی کے رواج دینے میں انبیاء کی اقتداء اور پیروی اور ان کے کارِ تبلیغ میں مشارکت ہے۔۔۔ ظاہر ہے کہ وہ مخلوقات میں بزرگ ترین ہیں اور کامل ترین حسنات انھیں کے لیے ثابت و مسلم ہیں۔۔۔ کروڑوں روپیہ خرچ کرنا تو انبیاء کے علاوہ دوسروں کو بھی میسر ہو سکتا ہے۔۔۔ علاوہ ازیں ادائیگیِ شریعت میں نفس کی پوری پوری مخالفت ہوتی ہے اس لیے کہ شریعت برخلافِ نفس واقع ہوئی ہے، لیکن مال کے خرچ کرنے میں کبھی نفس موافقت بھی کر لیتا ہے۔۔۔ ہاں تاہم شریعت اور ترویجِ ملت کے لیے مال خرچ کرنا بہت بلند مرتبہ رکھتا ہے، ایک جہیل (پیسہ) کو ترویج و اشاعتِ دین کی نیت سے خرچ کرنا بغیر نیت کے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہے۔۔۔ یہ شخص جس سے بہت سوں کی نجات وابستہ ہو ظاہر ہے کہ اس شخص سے بہتر ہو گا جو اپنی نجات ہی فکر رکھتا ہو۔۔۔ البتہ وہ صوفی جو ”فنا و بقا“ کے بعد اور سیر عن اللہ اور سیر بال اللہ کے مقام طے کرنے کے بعد عالم میں گشت لگائے ہو و دعوتِ تعلق کی طرف متوجہ ہو کر مقامِ نبوت سے حصہ رکھتا ہو۔۔۔ داخل مبلغانِ شریعت ہے اور وہ حکمِ علمائے شریعت رکھتا ہے۔۔۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔۔۔ (یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے)۔

مکتوب (۵۰)۔۔۔ شیخ فرید بخاری کے نام۔۔۔

[عزتِ دنیا میں]

حق سبحانہ و تعالیٰ! سو اکی غلامی سے آزادی عطا فرما کر بس اپنا ہی پابند بنالے۔۔۔

ہجرت یتد البشر صلی اللہ علیہ وسلم — دنیا بظاہر شیریں ہے اور صورتہ تازگی رکھتی ہے،
لیکن فی الحقیقت ایک زہر ہے قاتل — اور ایک متاع ہے باطل — اور ایک گرفتاری ہے
بے سود — اس کا مقبول خواہ ہے اور اس کا فریختہ مجنوں — یہ سونے کے ورق سے لپٹی ہوئی
نہاست کے مانند ہے اور ایسے زہر کی مثل ہے جس میں شکار آیتختہ ہو — عاقل وہ ہے جو اس
کھوٹی پونجی پر نہ ریختے اور خراب مال میں گرفتار نہ ہو — فقہار نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت
کرے کہ میرا مال عاقل زمانہ کو دینا — تو ایسے شخص کو وہ مال دیا جائے جو دنیا کی طرف راغب
نہ ہو، اور یہ بے غیبتی اس کی انتہائی عقلمندی کی دلیل ہے۔۔۔۔۔

مکتوب (۵۱) — شیخ خرید بخاری کے نام —

حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے وجود شریف کے ذریعے ارکان شریعت اور احکام
قوت گیر اور زندہ آج پذیر ہوں —

کار این است وغیر این ہمہ ہیچ

آج ضعیف اہل اسلام کو اس زبردست طوفان گمراہی میں اُمید نجات اہلبیت خیر البشر
سے ہے — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: — مثل اہل بیتی کمثل
سفینۃ نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك (میرے اہلبیت کی مثال
کشتی نوح کی سی ہے جو شخص اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس سے کنارہ کشی کی وہ
بلاک ہو گیا) — آپ اپنی ہمت عالی کو تمام تر اس جانب لگائیں کہ اس سعادت عظمیٰ
(۱) دوامت دین کی دولت کو حاصل کر لیں — اللہ کی عنایت سے آپ کو جاہ و جلال
اور عظمت و شوکت سب کچھ میسر ہے۔ اگر شرف ذاتی کے ساتھ ساتھ ترویج شریعت بھی آپ کے
ذریعہ ہوگی تو آپ بوسیلہ چوگان سعادت، گوئے سبقت یحائیں گے۔۔۔۔۔

مکتوب (۵۲) — شیخ خرید بخاری کے نام —

[نفس امارہ کی مذمت میں]

آپ نے از روئے مہربانی جس مہر — امارہ گرامی سے اس دعا گو کو ممتاز فرمایا تھا اس کے
مطالعے سے مشرف ہوا — اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کی عزت میں اضافہ کئے

آپ کو شرج صدر نصیب کرے اور آپ کے کاموں کو آسان کر دے۔ بحرمت نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم — اور ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باطنی متابعت پر
ثابت قدم رکھے — اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو اس دعا پر آمین کہے۔

چند فقرے ایک مصاحب بذات اور ندیم بدخو (یعنی نفس اتار دہ) کی مذمت میں لکھے
جاتے ہیں، اُمید کہ قبولیت کے کانوں سے سُنے جائیں گے۔

مخدوما! انسان کا نفس اتار دہ جہت بجاہ و ریاست پر مخلوق ہوا ہے اور اس کی تمام تر توجہ
یہ ہے کہ اپنے اقربان و امثال پر بلندی حاصل ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام مخلوق اس کی محتاج
و مطیع ہو اور وہ خود کسی کا محتاج و محکوم نہ ہو (درحقیقت) یہ نفس کی طرف سے ایک قسم کا دعویٰ
الوہیت ہے اور خدائے بے ہمتا جل شانہ کے ساتھ شرکت ڈھونڈھنا ہے۔ بلکہ یہ نفس بے سعادت
شرکت پر بھی راضی نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ صرف وہی حاکم ہو اور سب صرف اس کے محکوم ہوں۔
لہذا نفس کے مرادات بجاہ و ریاست وغیرہ حاصل کر کے اس کی پرورش کرنا، تحقیقت دشمن خدا
کی امداد کرنا ہے اور اس کو تقویت دینا ہے۔ اس امر کی قباحت اچھی طرح ذہن نشین
کر لینا چاہئے۔

حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے — الکبرياء ردائي والعظمة ازاری فمن
نازعني في شيئين منهما ادخلته في النار ولا اُبالي (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی
میری چادر ہے اور عظمت و بزرگی میری ازار ہے پس جو کوئی مجھ سے ان دو چیزوں کے بائے میں
منازعت کرے گا میں اس کو آتش دوزخ میں داخل کر دوں گا اور کچھ پرواہ نہ کروں گا)۔
دنیا اسی بنا پر اللہ کے نزدیک طعون و بغض ہے کہ اس کا حاصل ہونا، نفس کی مرادوں کے
حصول کا معاون ہے — پس جو دشمن کو بددے گا یقیناً لعنت کا مستحق ہوگا۔

فخر جو فخر محمدی قرار پایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فقر میں نامرادی نفس اور عاجزی نفس حاصل
ہوتی ہے — انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد اودہ تکلیفات شرعیہ کی حکمت بھی نفس اتار
کو عاجز اور خراب و خستہ کرنا ہے — شریعتیں ہوائے نسانی کو دُور کرنے کے واسطے وارد
ہوئی ہیں — جو شخص جتنا بقتضائے شریعت پر عمل کرے گا اُسی قدر خواہش نفسانی کو زائل

کرے گا۔ اسی بناء پر ہوائے نفسانی کے ازالے کے لیے احکام شرعیہ میں سے کسی ایک حکم کا بجالانا ایسے ہزار سالہ ریاضات و مجاہدات سے بہتر ہے جو اپنی رائے سے کیے جائیں۔ ایسے ریاضات و مجاہدات جو شریعت کے تقاضے کے مطابق نہ ہوں ہوائے نفسانی کو تقویت دیا کرتے ہیں۔ برہمنوں اور جوگیوں نے ریاضات و مجاہدات میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے مگر ان کوئی نڈہ کچھ بھی نہ ہوا البتہ نفس کو تقویت ضرور حاصل ہو گئی۔ شریعت کے مطابق تھوڑی سی رقم (باقاعدہ) زکوٰۃ میں نکالنا نفس کو پامال کرنے کے لیے اتنی مفید ہے کہ اپنی رائے سے یوں ہی ہزار دینار خرچ کر دینا اتنا مفید نہیں ہے۔ خواہش نفس توڑنے کے لیے حکم شریعت کے ماتحت عید الفطر کے دن کھانا کھالینا اپنی مرضی سے سالہا سال نقلی روزے رکھنے سے بھی زیادہ نافع ہے۔ اور صبح کی دو رکعت نماز جماعت سے ادا کرنا ایک مستقل سنت کا انجام دینا ہے اور یہ عمل ثواب میں اس سے کہیں زیادہ ہے کہ تمام رات صلوٰۃ نافلہ ادا کرتا رہے اور صبح کی نماز بے جماعت ادا کرے۔۔۔۔۔ حال کلام یہ ہے کہ جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو گا اور اس کے اندر سے تکبر کا مایہ خو بہا نہ بجائے گا۔ نجات محال ہے۔ اس مرض کے ازالے کی فکر بہت ضروری ہے تاکہ بات و بت ابدی تک نہ پہنچے۔ کَلَامُ طِبِّہٖ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ جو تمام آفاقی و انفسی معبودانِ باطل کی نفی کے واسطے وضع کیا گیا ہے نفس کے تزکیے اور تطہیر کے حق میں بہت نافع اور مناسب ہے۔ اکابر طریقت نے تزکیہ نفس کے لیے اسی کَلَامُ طِبِّہٖ کو اختیار کیا ہے۔

تاجدارِ دہلیؒ لا۔ نروبی راہ

نہ رسی در سرائے۔ اِلَّا اللّٰہُ

جب بھی نفس، مقام سرکشی میں آئے اور نقص عہد کرے تو اس کلمے کی تکرار سے تجدیدِ ایمان کرنا چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ: لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کہہ کر اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو۔ بلکہ اس کلمے کی تکرار ہمہ وقت ہونا ضروری ہے اس لیے کہ نفسِ آمارہ برابر تجاشت پر اُتر رہتا ہے۔

حدیث میں اس کلمے کی فضیلت میں آیا ہے کہ اگر تمام آسمان اور تمام زمینیں ایک پلے میں رکھی جائیں اور کل طیبہ کو دوسرے پلے میں رکھیں تو یقیناً کلمے والا پلہ جھک جائے گا۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْتَزَمَ مُنَابِعَةَ الْمَصْطَفٰی

علیہ وعلیٰ آلہ الصّلوٰت والتّسلیّات

مکتوب (۵۳) — شیخ فرید بخاری کے نام —

[اختلاف علماءِ سوہ موجب فسادِ عالم ہے]

سنا گیا ہے کہ بادشاہ اسلام (جہانگیر) نے اپنے اسلامی حُسنِ باطن کی بنا پر آپ سے فرمایا کہ آپ چار ایسے دیندار عالم ہیا کریں جو حاضرہ کے مسائل شرعیہ کو بیان کیا کریں تاکہ کوئی امرِ خلافِ شیعہ واقع نہ ہو۔ — الحمد للہ سبحانہ علیٰ ذلک — مسلمانوں کو اس سے بہتر کیا بشارت اور ”ما تم زدگان“ کو اس سے اچھی کیا خوش خبری ہو سکتی ہے۔ — چونکہ فقیر اسی (دینی) غرض سے آپ کی طرف متوجہ رہتا ہے پناہ پھر اس امر کا اظہار بھی کیا جا چکا ہے، لہذا ضرورۃً (اب بھی) اس بارے میں کہنے اور لکھنے سے اپنے آپ کو معاف نہیں رکھوں گا اُمید کہ مجھے معذور قرار دینے کا صاحبِ الغرض مجنون (صاحبِ غرض مجنون ہوتا ہے)۔ بنا بریں معروض ہے کہ ایسے علماءِ دیندار جو حبِ جاہ اور حبِ ریاست سے علیحدہ ہوں اور ترویجِ شریعت اور تائیدِ ملت کے علاوہ کوئی اور مطلب نہ رکھتے ہوں تعداد میں بہت قلیل ہیں۔ — اگر ان میں حبِ جاہ ہوئی تو ہر ایک کوئی نہ کوئی ڈگر اختیار کر کے اپنی فضیلت کا اظہار کرے گا، اختلافی مسائل درمیان میں لائے گا اور اس طرز کو بادشاہ کے قرب کا ذریعہ بنائے گا، لامحالہ دین کی ہمہ اہتر ہو جائے گی۔ — زمانہ گزشتہ (عہدِ اکبری) میں علماءِ سوہ کے اختلافات نے ہی دنیا کو بلا میں ڈالا تھا۔ — اب بھی صحبتِ علماءِ سوہ کا اندیشہ درمیش ہے۔ — ایسی صورت میں ترویجِ دین کیا خاک ہوگی اُلٹی تحریر یہ بن ہو جائے گی۔ — میں علماءِ سوہ کے فتنے سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ — علماءِ آخرت میں سے کوئی عالم میسر آجائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے، اس کی صحبت کبریتِ احمر کا حکم رکھتی ہے۔ — اگر وہ میسر نہ آئے تو غور و فکر کے بعد علماءِ میں سے کسی بہتر و غنیست عالم کا انتخاب کر لیا جائے۔ — اگر کل میسر نہ آئے تو کل کو ترک بھی نہ کیا جائے میں نہیں سمجھتا کہ اس بارے میں سوائے اس کے اور

کیا لکھوں کہ جس طرح خلائق کی رستگاری علماء کے وجود سے وابستہ ہے اسی طرح دنیا کی زیاں کاری بھی انھیں اسے مربوط ہے۔ — بہترین علماء و بہترین خلائق اور ان میں کا بدترین، بدترین خلائق ہے ہدایت و گمراہی کو ان کی ذات سے ہی متعلق کیا گیا ہے۔ . . .

عالم کہ کامرانی و تن پزوری کند

او خوشن گم است کرار بہری کند

نرمٰن یہ ہے کہ اس باب میں فکر صحیح اور کامل غور و خوض کو کام میں لا کر کوئی قدم اٹھائیں، جب دلت ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا۔ — اگرچہ شرم آتی ہے کہ اس قسم کی (موٹی موٹی) باتیں از باب عقل صحیح کے سامنے پیش کی جائیں، لیکن اس بات کو اپنی سعادت کا ذریعہ سمجھ کر دوسرے کا باعث بن رہا ہوں۔

مکتوب (۵۴) — شبیہ ذریعہ بخادعی کے نام

[بدعتی اور اہل باطل کی صحبت سے اجتناب لازم ہے]

جو شخص انسان کا شکریہ نہ بجالائے گا وہ خدائے عز و جل کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس

حقیقت کا ثبوت ہم فقیروں پر آپ کے احسانات کا شکریہ ادا کرنا ذو وجہ سے لازم ہے۔ —

اولاً اس لیے کہ حضرت خواجہ ابوباقی باطنی کی جمعیت ظاہری کا نائب ہے جو سب سے پہلے

آپ کے طفیل اس جمعیت ظاہری میں تنبیہ کا موقع حاصل کیا ہے، اور کامل حصہ لیا ہے۔

ثانیاً اس وجہ سے کہ جب حضرت خواجہ کے ذیانت کے بعد اس فقیر کی خدمات کا وقت آیا

تب بھی "اجتماع فقراء" اور "انتظام طالبان" کا باعث آپ ہی بنے۔ —

آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ —

گر برتن من زباں شود ہر موئے

یک شکر تو از ہزار نتوانم کرد

دلی آرزو یہ ہے کہ حق تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں ہر نقصان دہ بات سے محفوظ رکھے۔ —

بحرہ جہد کمیتہ المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم — یہ فقیر آپ کی صحبت گرامی سے دوری پر واقع ہے
اس وجہ سے معلوم نہیں کہ آپ کی مجلس مبارک میں کس قسم کے لوگوں کا داخلہ ہوتا ہے اور انہیں
خلوت و جلوت کون کون ہے —

خواہم بشد از دیدہ دریں منبر جگر سوز
(برفت)

کاغوش کہ شد منزل و آسائش خوابت
(کہام کس)

آپ یہ یقین رکھیں کہ بدعتی کی صحبت، کافر کی صحبت سے زیادہ مضر ہے، اور تمام بدعتی فرقوں میں
سب سے زیادہ بدتر وہ گروہ ہے جو اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے —
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید (سورہ فتح) میں ایسے لوگوں کو (صحابہ سے بغض رکھنے والوں کو) کفار قرار
دیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا ہے: — لَيَغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّارُ — صحابہ کرام نے قرآن و شریعت
کی تبلیغ کی ہے، اگر یہ حضرات مطعون ہوں گے تو قرآن و شریعت پر طعن لازم آئے گا — قرآن کو
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے (ایک قرأت پر) جمع کیا ہے، اگر حضرت عثمان قابل طعن ہیں تو قرآن
بھی مطعون ہو جائے گا — اللہ تعالیٰ زندہ یقوں کے اعتقاد سے محفوظ رکھے۔

جو اختلاف و نزاع صحابہ کے درمیان واقع ہوا تھا وہ ہوائے نفسانی کے ماتحت نہ تھا۔
خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میں ان حضرات کے نفوس کا مکمل تزکیہ ہو گیا تھا اور
ان کے نفوس، آمارگی سے آزاد ہو گئے تھے۔

اتنا تو میں جانتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے معاملے میں حق پر تھے، اور ان کے
مقابل (حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ) خطا پر — لیکن یہ خطا، خطائے اجتہادی ہے جو
حد فسق تک پہنچانے والی نہیں — ایسی صورت میں ملامت کی کوئی گنجائش نہیں ہے،
اس لیے کہ اجتہادی غلطی کرنے والے کو بھی ایک درجہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ضرورت ہے کہ

۱۔ اس فکر جگر سوز میں میری آنکھوں کی نیند غائب ہو گئی کہ خدا معلوم میرے خواب عشرت کی منزل کس کی
آغوشش بنی ہو۔ ۱۷

اس کو علم عقائد و کلام میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ عقائد فرقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہوں، کیونکہ یہ فرقہ فرقہ ناجیہ ہے۔ ان حضرات کے اتباع کے بغیر نجات متصور نہیں ہے۔ اگر ان کے عقائد سے سر مو مخالفت ہوئی تو خطر در خطر ہے۔ یہ بات کشف صحیح اور الہام صریح کی رو سے بھی یقینی ہے اس کے خلاف کا کوئی احتمال نہیں۔ پس خوش حال ہے وہ شخص جس کو اہل سنت کی متابعت نصیب ہوئی اور ان کی تقلید سے مشرف ہوا۔ اور خرابی ہے اس کی جو ان کے خلاف چلا، ان سے انحراف کیا، ان کے قوانین کو ترک کیا اور ان کے زمرے سے باہر نکل گیا۔ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ انھوں نے رویت یاری تعالیٰ اور شفاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ان پر فضیلت صحبت پیغمبر اور فضیلت اصحاب پیغمبر پوشیدہ رہی وہ اہل بیت رسول کی دوستی سے اور اولاد فاطمہ کی محبت سے بھی بے بہرہ رہے۔ غرض وہ اس خیر کثیر سے محروم رہے جس کو اہل سنت نے حاصل کیا۔ صحابہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ان میں سے سب سے زیادہ بزرگ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت شافعی جو حضرات صحابہ کے حالات سے بہت زیادہ واقف ہیں انھوں نے فرمایا ہے کہ بعد وفات رسول مقبول، جب لوگ مضطرب و پریشان ہوئے اور انھوں نے سقف آسمان کے نیچے کوئی شخص حضرت ابوبکرؓ سے زیادہ بہتر نہ پایا تو ان ہی کو اپنا امیر و حکمراں بنالیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرامؓ افضلیت صدیق اکبرؓ پر متفق تھے۔ پس قرن اول ہی میں افضلیت صدیق اکبرؓ پر اجماع منعقد ہو گیا تھا۔ لہذا یہ افضلیت قطعی ہوئی اس سے انکار جائز نہ ہوگا۔

میشک اہلبیت رسول کشتی نوح کے مثل ہیں جو کشتی نوح پر سوار ہوا نجات پا گیا، اور جو اس پر سوار نہ ہوا وہ ہلاکت کو پہونچا۔ (لیکن) بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے (اور ظاہر ہے کہ) ستاروں سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اور اہلبیت کو کشتی نوح سے تشبیہ دی ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کشتی کے سوار کو ستاروں کا لحاظ رکھے بغیر چارہ کار نہیں ہے تاکہ ہلاکت کے خوف سے نجات ملے اور ستاروں کی رعایت کے بغیر ہلاکت سے نجات نہیں مل سکتی۔ یہ بھی جاننا چاہئے کہ کسی

ایک صحابی کا انکار تمام صحابہ سے انکار کے مراد ہے، اس لیے کہ صحابہ سب کے سب صحبت خیر البشر کی فضیلت میں مشترک ہیں، اور فیضیلت صحبت تمام فضائل و کمالات سے بالاتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اوس قرنیؓ جو کہ خیر التابعین ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنیٰ صحابیؓ کے مرتبہ کو بھی نہیں پہنچ سکے۔ پس کسی چیز کو بھی فیضیلت صحبت کے مساوی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کوئی چیز بھی ہو۔ اس لیے کہ صحابہؓ کا ایمان صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زول وحی کے مشاہدے کی برکت سے ”شہودی“ ہو گیا تھا۔ ایمان کے اس درجے سے صحابہ کرامؓ کے بعد کوئی بھی مشرف نہیں ہوا۔ رہے اعمال، سو وہ ایمان کے ثمرات و نتائج ہوتے ہیں، جتنا ایمان کامل ہوگا، اعمال میں بھی کمال ہوگا۔

صحابہؓ کے درمیان جو منازعات و محاربات واقع ہوئے ہیں وہ محمول ہیں بلیغ حکمتوں پر، ہوائے نفسانی سے وہ منازعات صادر نہیں ہوئے بلکہ اجتہاد سے صادر ہوئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی اپنے اجتہاد میں راہ خطا پر بھی چلا ہے تب بھی اس کے لیے ایک درجہ ثواب ثابت ہے۔ یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو افراط و تفریط کے درمیان ہے اور جس کو اہل سنت نے اختیار کیا ہے۔ یہی طریق اسلام اور سبیل محکم ہے۔ حامل کلام یہ ہے کہ علم و عمل شرع سے مستفاد ہیں، اور تحصیل اخلاص جو علم و عمل کے لیے ماندر روح ہے وہ طریق صوفیہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو نفع کہ طریق صوفیہ سے علم و عمل کو پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ علوم کلامیہ استدلالیہ کشفی ہو جاتے ہیں اور ادائیگی اعمال میں پوری پوری آسانی میسر آ جاتی ہے، اور وہ سُستی جو نفس و شیطان کی طرف سے ہوتی ہے زائل ہو جاتی ہے۔ ۶۔

ایں کار دولت است کنوں تا کرا دہند

والسلام اولاً و آخراً

مکتوب (۶۱) سید محمد کے نام

[ترغیب صحبت شیخ کامل]

التفات نامہ گرامی نے مشرف کیا۔ چونکہ وہ طلب و شوق اور درد و تشنگی کی اطلاع

دینے والا تھا، نظر کو بہت بھلا معلوم ہوا۔ طلب، مطلوب کے حصول کی بشارت دیتی ہے

اور درد، مقصود تک پہنچنے کی تمہید ہے — ایک درویش کا مقولہ ہے: — اگر خواستے داد
 نہ دے خواست — یعنی اگر اللہ تعالیٰ عطا کرنا نہ چاہتا تو طالب کو ہی پیدا نہ کرتا —
 دولت طلب کے حصول کو نعمت عظمیٰ تصور کر کے جو چیز اس کے مخالف ہو اس سے بچنا چاہئے، ایسا
 نہ ہو کہ طلب میں سُستی راہ پا جائے اور اس حرارت میں بروقت اثر کر جائے — طلب کے
 محفوظ رکھنے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ایک تو شکر خدا بجا لانا ہے، طلب کے حاصل
 ہونے پر — اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: — لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (اگر تم شکر کرو گے
 تو میں ضرور بالضرور زیادہ عطا کروں گا تم کو) — (طلب کے محفوظ رکھنے کا) دوسرا سبب دوام
 التجا و تضرع ہے — اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں — تاکہ وہ طالب کے چہرہ طلب کو اپنے
 ”کعبہ جمال لایزال“ سے نہ پھیرے — اگر حقیقت التجا و تضرع (فی الحال) حاصل نہ ہو
 تو کم از کم صورت تضرع و نیاز مندی ہی کو ہاتھ سے نہ دے — حدیث: — وَإِنْ لَمْ
 تَبْكُوا خَبَّاءُ كُفَّوْا (اگر تم کو رو نہ آئے تو یہ نکلے ہی گریہ کرو) اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے
 — درد و شوق کی یہ محافظت اُس وقت تک ہے جب تک کہ شیخ کامل و مکمل میسر نہ آئے —
 اور جب ایسا شیخ مل جائے تو اپنی تمام دل کی چاہتیں اس بزرگ کو سونپ دے، اور جس طرح
 میت غسل کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس طرح خود کو اس کے سپرد کر دے۔۔۔۔۔ ابتداء طالب کو
 اپنی کمال پستی و خساست کی بنا پر جناب اقدس جل سلطانہ سے مناسبت نہیں ہوتی، اس لیے
 ایک ”ذو جہتین برزخ“ (جس کو عالم علوی و سفلی دونوں سے تعلق ہو) درکار ہے، اور وہ برزخ
 شیخ کامل ہے۔

طلب میں فتور و سُستی آجانے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ایسے شیخ ناقص کی نظر
 رجوع کرنا ہے جس نے سلوک و جذبہ کو باقاعدہ طے نہیں کیا، اور (خواہ مخواہ) مسندِ شجاعت پر بیٹھ گیا ہے
 — طالب کو اس کی صحبت زہر قاتل اور اس کی طرف رجوع کرنا مرنی ہلک ہے —
 طالب کی بلند استعداد کو ایسی غلط صحبت پست کر دیتی ہے اور بلندی سے گڑھے میں ڈھکیل دیتی ہے
 — مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ اگر کوئی مریض کسی اناڑی طبیب سے دوائے استعمال کرے، تو
 اُس کا ایسا کرنا درحقیقت اپنے مرنے میں اضافے کی کوشش کرنا، اور (اس کے ساتھ ہی) ازالہ مرض کی

قابلیت کو بھی خدائع کرنا ہے۔۔۔ ہر چند وہ دوا شریخ میں کچھ تخفیف مرض کر دے لیکن وہ حقیقت میں مجتہم مضمت ہے۔۔۔ اب اگر وہ مریض طبیب عاذق کے پاس پہنچے گا تو وہ اولاً اُس پہلی دوا کی تاثیر کو دور کرنے کے لیے سہلات سے علاج کرے گا، جب اُس پہلے اثر کا ازالہ ہو جائے، تب ازالہ مرض کی فکر کرے گا۔۔۔ بزرگانِ نقشبندیہ کا مدار طریقِ صحبت شیخ پر ہے، محض گفتگو سے کام نہیں لیتا، بلکہ ایسی صورت میں طلب کے اندر سُستی رونما ہو جاتی ہے۔۔۔ ممکن ہے کچھ عرصہ بعد دہلی و آگرہ کی جانب ہمارا سفر واقع ہو۔ اس موقع پر اگر تم تنہا ہمارے پاس آ جاؤ اور کچھ حاصل کر کے جلد واپس چلے جاؤ تو اس کی گنجائش ہے۔ اس سے زیادہ کہنا درودِ سر پیدا کرنا ہے۔

بعض اوقات بھی دریافت کی گئی تھیں اُن کا جواب یہ ہے کہ میاں شیخ تاج (شیخ تاج الدین سنہلی) اس علاقے میں بہت غنیمت بزرگ ہیں۔۔۔ لیکن تمہاری استعداد کو ان سے مناسبت کم ہے۔۔۔ رابطہ مناسبت کے بغیر حصولِ مطلوب مشکل ہے۔۔۔ ویسے تمہیں سب اختیار ہے۔۔۔ اگر کبھی کبھی اپنے حالات لکھتے رہا کرو، تاکہ ادھر سے بھی جو ابا کچھ لکھا جاتا رہے تو اچھا ہے۔ اس لیے کہ اس طریقے سے سلسلہ اخلاص برابر قائم رہتا ہے۔۔۔ والسلام۔۔۔

مکتوب (۶۳)۔۔۔ شیخ قدس بخاری کے نام

[تمام اہل اسلام رسولِ دین ہیں]

... انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سب کے سب رحمت ہیں، کیونکہ ان بزرگوں کے توسط سے ایک عالمِ نجات ابدی سے بہرہ ور ہوا ہے اور گرفتاریِ دائمی سے نجات پا گیا ہے۔۔۔ اگر ان حضرات کا وجود نہ ہوتا تو حق سبحانہ جو غنی مطلق ہے نہ تو عالم کو اپنی ذات و صفات کی خبر دیتا اور نہ اپنی ذات و صفات کی طرف رہنمائی کرتا، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانتا، اُس نے محض اپنے فضل و کرم سے بندوں کو خود اُن کے نفع کے لیے جن اوار و لواہی کا مکلف بنایا ہے، اُن کا مکلف نہ بنانا، پھر اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات میں باہم امتیاز بھی نہ ہو سکتا۔۔۔ پس اس نعمتِ عظمیٰ کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے، اور کس کی طاقت ہے کہ اس فرضِ منصبی (شکر) سے (کما حقہ) سبک دوش ہو سکے۔۔۔ اللہ کا شکر ہے کہ اُس نے ہم پر انعام فرمایا، ہمیں اسلام کی طرف ہدایت کی اور ہم کو انبیاء علیہم السلام کے تصدیق کنندگان میں سے بنایا۔۔۔

انبیاء علیہم السلام اصول دین میں متفق ہیں۔ ذات و صفات باری تعالیٰ، حشر و نشر، ارسال رسل، نزول فرشتہ، ورود وحی، نیز نعمت جنت اور عذاب جہنم بطور خلود و دوام۔۔۔۔۔ ان سب مسائل میں سب انبیاء کا ایک ہی قول ہے۔۔۔۔۔ ہاں بعض احکام میں جو فردیع دین سے تعلق رکھتے ہیں ان کا اختلاف ہے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں ہر پیغمبر اولوالعزم پر اُس زمانے کے لوگوں کے لیے بعض احکام مناسبہ کے متعلق وحی بھیجی ہے اور ان لوگوں کو احکام مخصوصہ کے ساتھ مکلف فرمایا ہے۔۔۔۔۔ احکام میں نسخ و تبدیل کا واقع ہونا اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں میں سے ہے۔۔۔۔۔ ایک صاحب شریعت پیغمبر پر بھی اوقات مختلفہ میں نسخ و تبدیل کے طور پر احکام متضافہ وارد ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ ان حضرات انبیاء کے کلمات متفقہ میں سے ایک کلمہ یہ ہے کہ غیر حق کی عبادت نہ کی جائے، نہ اُس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، نیز اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کو اپنا رب نہ قرار دیا جائے۔۔۔۔۔ غیر حق کی عبادت کی نفی کرنا انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔۔۔۔۔ انبیاء کے متبعین کے علاوہ کوئی بھی اس دولت سے مشرف نہیں ہوا، اور انبیاء کے علاوہ کسی نے ان کلمات طیبات کے ساتھ تکلم نہیں فرمایا ہے۔۔۔۔۔ منکرین نبوت اگرچہ خدائے تعالیٰ کو واحد کہتے ہیں مگر اُن کا حال دوام سے خالی نہیں، یا وہ اہل اسلام کی تقلید کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو فقط ”وجوب وجود“ میں واحد جانتے ہیں، استحقاق عبادت میں نہیں، اہل اسلام کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ وجوب وجود میں بھی واحد ہے اور استحقاق عبادت میں بھی واحد ہے۔۔۔۔۔ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے مراد باطل معبودوں کی عبادت کی نفی کرنا اور معبودیت حق تعالیٰ کو ثابت کرنا ہے۔۔۔۔۔ دوسری بات جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے یہ ہے کہ وہ تمام آدمیوں کی طرح خود کو بشر جانتے ہیں، اور معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور تمام لوگوں کو اُسی کی طرف سرچشمہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ کو حلول و اتحاد سے منسوخ کہتے ہیں۔۔۔۔۔ منکرین نبوت کا یہ حال نہیں ہے اُن کے بڑے معبودیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اندر حلول کیے ہوئے ثابت کرتے ہیں اور اس طرح اپنے کو مستحق عبادت قرار دیتے اور اپنی الوہیت کے اطلاق سے مطلق اجتناب نہیں کرتے۔۔۔۔۔ اسی وجہ سے وہ بندگی کے دائرے سے نکل کر گندے اعمال و افعال میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اُن کے ذریعے اباحت کا راستہ بھی خوب کھل جاتا ہے۔۔۔۔۔ (یہ نادان) گمان

چیز سے جسم درد مند ہوتا ہے رُوح کو اس سے لذت ملتی ہے — پس رُوح و جسم ایک دوسرے کی ضد واقع ہوئے ہیں — لیکن اس عالم آب و گل میں رُوح نے جسم کی قائم مقامی کر لی ہے اور جسم و جسمانیات میں گرفتار ہو گئی ہے نیز حکم جسم پیدا کر کے وہ جسم کی لذت سے لذت یاب اور جسم کی تکلیف سے متاثر ہوئی ہے — یہ عوام کا لانعام (چوپائے جیسے عوام) کا مرتبہ ہے — آیہ: - ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (یعنی جب انسان کافر ہوا تو ہم نے اس کو فروتر اشیاء سے بھی زیادہ فروتر کر دیا) — ایسے ہی لوگوں کے بارے میں صادق ہے —

وائے ہزار وائے اگر رُوح اس گرفتاری سے خلا میں نہ پائے اور اپنے وطنِ صلی کی طرف رجوع نہ کرے .. .. یہ رُوح کی بیماری ہے کہ وہ اپنے حقیقی، لم کو لذت سمجھتی ہے اور (حقیقی) لذت کو اہم تصور کرتی ہے — بالکل غلبہٴ سفر کے مریض کی طرح کہ وہ شیرینی کو تلخ محسوس کرتا ہے — پس عقلاً پر اس مرض کا دور کرنا لازم ہے تاکہ جسمانی آلام و مصائب میں خوش رہ کر زندگی بسر کریں .. .. اگر اچھی طرح غور کیا جانا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا میں درد و الم اور مصیبت کا وجود نہ ہوتا تو پھر تو دنیا کی قیمت ایک جو کے برابر بھی نہ تھی۔ اس دنیا کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو یہاں کے مصائب و حوادث زائل کرتے ہیں — حوادث کی تلخی، کڑوی مگر فائدہ مند دوا کے مانند ہے جو مرض کو دور کر دیتی ہے — بعض دعوت ہائے عام میں اس فقیر کو محسوس ہوا ہے کہ کھانا پکا یا گیا اور اس دعوت میں نیست خالص نہیں تھی۔ کچھ لوگ کھانا کھانے والوں میں سے شکوہ و شکایت کا دفتر کھول دیتے ہیں اور کھانے میں عیب نکالتے اور کھلانے والوں کی مذمت کرتے ہیں — صاحبِ طعام جب بہنتا ہے تو اس کے دل میں شکستگی پیدا ہوتی ہے اور اس کی یہی شکستگی قلب اُس ظلمت کا ازالہ کر دیتی ہے جو خلوصِ نیت نہ ہونے کی وجہ سے کھانے میں پیدا ہو گئی تھی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دعوت قبول ہو جاتی ہے۔ اگر شکایت کرنے والے شکایت نہ کرتے اور صاحبِ دعوت کا دل نہ ٹوٹتا تو کھانا (عدم خلوص کی بنا پر) سراسر پُر از ظلمت و کدورت تھا، قبولیت کی ایسی صورت میں کیا گنجی نش ہوتی، پس مدارِ کار شکستگی قلب اور پریشاں حالی پر ہے — اور ہم جو یابنِ عیش و تنعم کے لیے یہ شکستگی بشکل کام ہے — وَمَا حَدَّثْتُ الْيَحْيَى وَلَا النَّسْرَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي، ہم نے جن و انس کو عبادت

کے لیے پیدا کیا ہے) نصرتِ قطعی ہے۔ (اب دیکھنا یہ ہے کہ عبادت کے کیا معنی ہیں؟) عبادت سے مراد (اللہ کے آگے) ذلیل اور شکستہ ہونا ہے۔ حاصلِ کلام یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اس کی خواری و ذلت ہے (خالقِ اکبر کے سامنے)۔ مسلمانوں اور دینداروں کا اس دنیا میں جو ان کا جیل خانہ ہے۔۔۔ جو یانِ عیش و عشرت ہونا دُور از عقل بات ہے۔ آدمی کو محنت کشی کی مشق کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور بابر داری کی ورزش کیے بغیر گز نہیں۔ حضرت حق تعالیٰ ہم بے طاقتوں کو اس امر پر استقامت نصیب فرمائے۔۔۔ بحرمہ جد کم اکا مجد علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوٰۃ اتعھا ومن التہیات اکملھا۔

مکتوب (۶۵)۔۔۔۔۔ خانِ اعظم کے نام۔۔۔

[تاسع بر صغیر اسلام و دینِ مسلمانان و ترغیب تقویت اہل اسلام]

اللہ تعالیٰ آپ کی تائید کرے اور احکامِ اسلامیہ کے اونچا کرنے میں اعداءِ اسلام کے مقابلے میں آپ کی مدد فرمائے۔۔۔۔۔ بجز صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔۔۔ الاسلام

۱۷۰۰ء مرزا عزیز کوکا (کوکلناش) شمس الدین محمد غزنوی معروف بہ انکہ کے صاحبزادے تھے (کوکا ترکی زبان میں دھڑ شریک بھائی کو کہتے ہیں۔ کوکلناش بھی اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔۔۔ انکہ، ترکی میں رضاعی ماں کے شوہر کو کہتے ہیں)۔ یہ اکبر کے رضاعی بھائی تھے ان کی ماں حبیبی بیگم اکبر کی رضاعی ماں تھی۔۔۔ یہ بادشاہ کے بہترین جرنیلوں میں تھے عقل و شجاعت دونوں میں کامل تھے۔۔۔ ۱۶۰۰ء جلوسِ اکبری میں ان کو خانِ اعظم کا خطاب ملا۔۔۔ یہ کئی سال گجرات کے صوبیدار رہے۔۔۔ ابو الفضل سے ان کی ان بن رہتی تھی۔۔۔ عرصہ تک یہ دربارِ اکبری میں حاضر نہ ہوئے۔۔۔ اکبر نے ان کو دربار میں بلایا بھی، لیکن ان کو حج بیت اللہ کی آرزو تھی، مع عیال و اطفال بلا اجازت بادشاہ مستلزم میں حجاز کو روانہ ہو گئے۔۔۔ بعد حج بیت اللہ ہندوستان واپس ہو کر بادشاہ کے پاس آئے۔۔۔ بادشاہ ان سے بغل گیر ہوا، اور کچھ عرصہ بعد وکالت کے عہدے پر مقرر کیا اور اپنی خیران کے سپرد کر دی، آخر کار منصبِ ہفت ہزاری تک پہنچے۔ عہدِ جہانگیری کے انیسویں سال ۱۰۲۳ھ میں بھیم آباد گجرات وفات پائی، ان کی نعش کو دہلی لایا گیا اور اپنے باپ کے مقبرے کے پاس دفن ہوئے۔ درگاہ حضرت نظام الدین دہلی کے نزدیک شہگلے والی مری مسجد کے جنوب میں سنگ مرمر کی جو عمارت چونسٹھ کھمبے کے نام سے مشہور ہے (بقیہ صفحہ پر)

بَدَّ أَغْرِبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَّ أَقْطُوبِي لِلْغَرْبِ (اسلام اپنے آغاز میں اجنبیت اور کس پہرے کی حالت میں رہا، اور جس طرح اس کا آغاز ہوا تھا غنقریب وہ پھر اسی طرح ہو جائے گا۔ پس خوشخبری ہے غربا کو یعنی اُن لوگوں کو جو ایسی حالت میں اسلام سے وابستگی رکھنے کی بناء پر اس کے شرکِ حال ہوں)۔ غربتِ اسلام اس حد کو پہنچی ہے کہ کفار بر ملا طعنِ اسلام اور ”ذمِ مسلمانان“ کر رہے ہیں اور بے محابا احکامِ کفر کا اجرا اور اہل کفر کی مداحی کو چہ و بازار میں ہو رہی ہے۔ مسلمان اجرائے احکام سے روک دیئے گئے ہیں اور شریعت کی انجام دہی میں قابلِ ملامت و مطعون ہیں۔ ۵

پڑی نہفتہ رخ و دیو در کرشمہ و ناز

بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بواجبی است

سبحان اللہ و بحمدہ

.. رونقِ شرعِ شریف، سلاطین کے ساتھ وابستہ بتلائی گئی ہے، مگر اب قضیہ بالکل الٹا ہے اور معاملہ برعکس ہے۔ ———— و احسرتا و اندامتا، و اوپلا ———— ہم اس دور میں آپ کے وجود کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور اس ”معرکہ ضعیف و شکست خوردہ“ میں آپ ہی کو ایک ایسا جرنیل سمجھتے ہیں جو خم ٹھونک کر میدانِ مقابلہ میں آجائے۔ ———— حق تعالیٰ آپ کا ناصر و موید ہے۔ ———— بحمدہ التبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

حدیث شریف میں ہے: ———— لن یومن احدکم حتی یقال انه جنون (تم میں سے کوئی اس وقت تک ہرگز کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اس کو دین کے معاملہ میں جنوں نہ کہا جائے)۔ ———— اس وقت وہ جنون جس کی اصل، غیرتِ اسلام کی کثرت ہے، آپ کی طبیعت میں محسوس ہو رہا ہے الحمد للہ سبحانہ علی ذالک۔ ———— آج وہ زمانہ ہے کہ عملِ قلیل کے مقابلے میں اجرِ جزیل عطا

(۵۰ کا بقیہ حاشیہ) وہ انھیں خانِ اعظم مرزا عزیز کو کلتاش کا مقبرہ ہے جو ۳۲۷ھ میں تعمیر ہوا۔ ———— (ماخوذ از

قاموس المشاہیر (جلد اول)۔ ———— غرابتِ نگار، آثارِ امتِ آخرین، ترجمہ انتخاب سیر المتاخرین در ترجمہ تاریخ فرشتہ (جلد اول)۔

۵۰ پری نے اپنا چہرہ پوشیدہ کر لیا اور دیو کرشمہ و ناز کا مظاہرہ کر رہا ہے، عقلِ حیرت کی وجہ سے سوختہ ہو گئی کہ یہ کیا

فرمائیں گے۔ — اصحاب کھف سے ہجرت کے علاوہ اور کوئی عمل نمایاں نہیں ہے، اگر اسی ایک بروقت عمل نے ان کو فضائل عطا کئے۔ — یہاں غلبہ اعدا کے وقت اگر تھوڑی سی جدوجہد کرتے ہیں تو اس کا بہت کچھ اعتبار ہوتا ہے بخلات زمانہ امن کے۔ — یہ جہاد قوی جو آج آپ کو میسر ہے۔ — جہاد اکبر ہے۔ — اس کو غنیمت سمجھئے اور اس میں ترقی طلب کیجئے۔ — اس ”جہاد گفتن“ کو ”جہاد کشتن“ سے بہتر جانئے۔ — ہم جیسے فقراء بے دست و پا اس دولت سے محروم ہیں۔ —

والدیم ترا از گنج مقصود نشان

گر ما نہ سیدیم تو شاید برسی

حضرت خواجہ احرار فرمایا کرتے تھے: اگر میں شیخت پر آجاؤں تو کوئی دنیا میں میرے مقابلہ میں مرید نہ پاسکے۔ — مگر مجھے تو کہی اور کام کے لیے ہی حکم دیا گیا ہے اور وہ کم تر دینج شریعت اور تائید ملت ہے۔ — چنانچہ خواجہ احرار سلاطین کے پاس جایا کرتے تھے اور اپنے نصرت سے ان کو طبع بناتے تھے اور ان بادشاہوں کے ذریعہ ترویج شریعت کیا کرتے تھے۔ — اتنا اس یہ ہے کہ جبکہ حق تعالیٰ نے بزرگان نقشبندیہ کی نسبت کی برکت سے آپ کی بات میں ایک تاثیر بخشی ہے اور آپ کی عظمت مسلمان تمام افران و اٹل میں ظاہر ہو گئی ہے۔ — سخی فرمائیں کہ کم از کم اہل کفر کے وہ شعائر و اہل اسلام میں رائج ہو گئے ہیں ختم ہو جائیں۔ — اور مسلمان ان منکرات سے محفوظ رہیں۔ — اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری اور تمام مسلمان کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ — پچھلی سلطنت (عہد اکبری) میں نو دین مصطفوی کے ساتھ ایک دشمنی محسوس ہوتی تھی۔ — اس سلطنت (دھما نگیری) میں بظاہر وہ دشمنی تو نہیں ہے، اگر ہے بھی تو عدم علم کی وجہ سے ہے۔ — مگر۔ — خوف یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس سلطنت میں بھی انجام کار دشمنی دین تک نوبت پہنچ جائے اور مسلمانوں کا معاملہ تنگ تر ہو جائے۔ —

جو بید بر سر ایمان خویش می لرزم

اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو متابعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رکھے۔ —

۱۰۔ ہم نے تم کو خزانہ مقصود کا پتہ دیدیا ہے اگر ہم وہاں تک نہ پہنچ سکے تو شاید وہی پہنچ جائے۔ —

فقیہ ایک تقریب میں یہاں آیا ہوا ہے دل نے نہ چاہا کہ اپنے آنے کی اطلاع آپ کو نہ دوں اور بعض نفع مند باتیں آپ کو نہ لکھوں اور اس محبت قلبی سے جو نہ سبب طبع کے باعث آپ سے ہے آپ کو آگاہ نہ کروں۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے :- **مَنْ أَحَبَّ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْ تَأْهِ** (یعنی جو کسی برادرِ مسلم سے محبت کرے اُس کو چاہئے کہ اپنی محبت کا اظہار اُس سے کر دے)۔۔۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ جَمِيعٍ مِّنْ أَتْبَعِ الْهُدَىٰ

مکتوب (۶۸) ————— خاتمان د کے نام —————

[اس بیان میں کہ تواضع، اغنیاء کو زیبا ہے۔ اور استغناء، ارباب فقر کو]

مخدوم!۔۔۔ مَنْ أَنْجَحَ شَرْطَ بِلَاغِ اسْتِ بَاتُو مِی گویم

تو خواہ از سخم پسند گیر خواہ ملال

تواضع اغنیاء کے لیے زیبا ہے اور استغناء اہل فقر کو۔۔۔ اس لیے کہ ہر مرض کا ازالہ اس کی ضد سے ہوا کرتا ہے۔۔۔ آپ کے تینوں خطوط میں استغناء اور بے نیازی کے سوا کچھ مفہوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اگرچہ آپ کا مقصود تواضع تھا۔۔۔۔۔

میں مانتا ہوں کہ آپ نے خدمتِ فقراء بہت کچھ کی ہے لیکن آدابِ خدمت کی رعایت بھی بہت ضروری ہے تاکہ خدمت کا ثمرہ مرتب ہو، رعایتِ آداب کے بغیر خدمت کرنا درختِ خاردار پر ہاتھ مارنا ہے۔۔۔۔۔

طائفہ درویشاں کو ذلیل و خوار نہ سمجھیں۔۔۔ رُبَّ اشْعَثَ مَذْحُجٍ ۚ بِأَلَا جَوَابٍ لُّوْ
اَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّكَ۔۔۔ یعنی بہت سے ایسے بندگانِ پرآگندہ حال ہیں جن کو لوگ اپنے
دروازوں سے ڈھکیلتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرے۔۔۔
یہ حدیث نبوی ہے علیہ الصلوٰۃ والسلام۔۔۔

اندکے پیش تو گفتم عنیم دل ترسیدم
کہ دل آزدہ شوی ورنہ سخن بسیار است

آپ کے مجنوں اور مخلصوں پر لازم ہے کہ نفس امر (صحیح بات) کا لحاظ رکھیں اور آپ کو جو بات پہنچائیں وہ نفس الامر ہو اور جو مشورہ دیں اس میں آپ کی بہتری پیش نظر رکھیں نہ کہ اپنی مصلحتیں۔ — اپنے ذاتی مصالح ملحوظ رکھنا خجانت محض ہے۔۔۔ ہر چند کہ یہ باتیں ”تنبیح نامہ“ ہیں مگر آپ کے خوشام گو تو اور بہت سے ہیں اُن پر ہی اکتفا کریں، ہم فقراء کی دوستی کا مقصد تو پوشیدہ عیوب پر مطلع ہونا اور غافل پنہاں کا ظہور ہے۔ لیکن یہ دامنخ رہے کہ اس قسم کی باتیں دل آزاری کے طور پر نہیں بلکہ نیک خواہی اور دلسوزی کی بناء پر لکھی جا رہی ہیں۔ — یقین جانیئے کہ (آپ کے فرستادہ) خواجہ محمد صدیق اگر ایک روز پیشتر بھی آجاتے تو ممکن ہے فقیر ہر حال میں اپنے کو آپ تک پہنچا دیتا، لیکن انھوں نے اثناء راہ سر ہند میں ملاقات کی۔ — اُمید کہ معذور رکھیں گے۔ — انھیں خبر فیما صنع اللہ سبحانہ (اللہ جو کرے وہ خیر ہی خیر ہے)۔ —

مکتوب (۶۹) — — — خانخانان کے نام — — —

[تواضع، موجب رفعت دارین ہے اور متابعت
اہلسنت وجماعت سے نجات وابستہ ہے]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله — — — التفات نامہ گرامی مولانا

محمد صدیق کی معرفت وصول ہوا۔ — بڑا کرم فرمایا۔ — جرا کہم اللہ خیر الجزاء۔ —

چونکہ اب آپ رعایت آداب نفراذ بجالائے ہیں اور تواضع کے ساتھ بات کہی ہے اُمید ہے کہ۔۔۔ من تواضع اللہ رفعتہ اللہ (الحديث) (یعنی جس نے اللہ کے لیے تواضع کی اللہ نے اس کو اونچا کر دیا) کی رو سے آپ کا یہ نیچے اُترنا دینی و دنیوی بلندی کا باعث بن جائے گا۔ — آپ کو بشارت ہو۔ — چونکہ آپ انابت و رجوع کے الفاظ درمیان میں لائے ہیں یوں تصور کریں کہ یہ رجوع درویشوں میں سے ایک درویش کے ہاتھ پر واقع ہوا ہے، اس کے ستاؤ و ثمرات کے منتظر رہیں۔ لیکن اس کے حقوق کا حتی الامکان لحاظ رکھیں۔ — وصیتیں اور نصیحتیں کیا لکھوں اور علوم و معارف کا کیا اظہار کروں، علماء مجتہدین او صوفیاء محققین نے بسط و تفصیل سے سب باتیں لکھ دی ہیں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، اور شاید اس فقر کے مسودات کا کچھ حصہ بھی بعض اجاب آپ کی خدمت میں لے گئے ہیں آپ کی نظر سے وہ حصہ گزرا ہو گا۔ — خلاصہ کلام یہ ہے کہ نجات کا طریقہ اہلسنت وجماعت کی متابعت ہے۔ — اقوال میں بھی

افعال میں بھی، اصول میں بھی، فروع میں بھی — اس لیے کہ یہ گروہ ہی فرقہ ناجیدہ ہے —
دیگر فرقے معرض زوال اور قرب ہلاک میں ہیں — آج کوئی جانے یا نہ جانے کل بروز قیامت
ہر ایک جان لے گا — مگر اُس دن جاننا کچھ نفع نہ دے گا — اے اللہ! ہم کو آگاہ کر دے
پہلے اس سے کہ موت ہمیں آگاہ کرے۔ . . .

مکتوب (۷۰) — خانجہ ایں کے نام —

.. .. زندگانی چند روزہ کو صاحب شریعت کی اتباع میں بسر کرنا چاہئے اس لیے کہ عذابِ خردی
سے چھٹکارا اور نعماتِ سرمدی تک پہنچنا اتباعِ شریعت کی سعادت ہی سے وابستہ ہے —
پس مالِ نامی اور جنگل میں چرنے والے چوپایوں کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کرنا اور اس امر کو اموالِ چارپائیاں
میں نہ پھنسنے کا وسیلہ بنانا چاہئے — لذتِ کھانوں اور نفیس کپڑوں میں حقیقتِ نفس کو محفوظ نہ رکھا جائے
بلکہ کھانے اور پینے کی چیزوں میں سوائے اس کے کہ ادائے عبادت پر قوت حاصل ہوگی اور کوئی نیت
نہ کی جائے — اچھا کپڑا اس نیت سے پہنا جائے کہ قرآن میں فرمایا ہے: — **حُذُّوا**
زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (اے فرزندِ آدم! نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو) —
اگر حقیقتِ نیت میسر نہ ہو تو خود کو بہ تکلف ہی اس نیت پر لانا چاہئے .. .. ہمیشہ حق تعالیٰ سے
ملتی رہنا چاہئے کہ حقیقتِ نیت میسر آجائے اور تکلف سے نجات ملے —

میں تو اندک دہرا شک مرا حُسن قبول

آں کہ دُرِ ساختہ است قطرہ بارانی را

علیٰ ہذا القیاس تمام امور میں علماء و دیندار (جنہوں نے راہِ عزیمت اختیار کی ہے اور رخصت سے
اجتناب کیا ہے) کے فتویٰ کے مطابق زندگی گزار کر اس امر کو وسیلہٴ نجاتِ ابدی سمجھنا چاہئے —
مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَثَاثٍ شَكَرْتُمْ وَ أَمْنْتُمْ (اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اور
اس پر ایمان لاؤ گے تو وہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا) —

۱۰۔ جس ذات نے مہن اپنے کرم سے بایشس کے قطرے کو موتی بنا دیا ہے وہ میرے آنسو کو حُسن قبول بھی
عطا کر سکتا ہے۔ ۱۲

مکتوب (۷۱) ————— مرزا آداب ابنِ خانخانان کے نام

اللہ تعالیٰ تمہاری تائید کرے اور تمہاری مدد فرمائے۔ انعام کرنے والے کا شکر ادا کرنا اس شخص پر جس پر انعام ہوا ہے عقلاً و شرعاً واجب ہے اور یہ مسلم ہے کہ وجوب شکر باندازہ وصول نعمت ہے۔ پس جتنی نعمت زیادہ ہوگی وجوب شکر بھی زیادہ ہوگا۔ تو نگروں پر ان کے درجات کے پیش نظر بہ نسبت فقراء کے کئی گنا شکر واجب ہے۔ اسی بنا پر اس اُمت کے فقراء مالداروں سے پانچو سال پہلے بہشت میں جائیں گے۔ منعم حقیقی کا شکر ادا تو فرقہ ناجیہ (اہلسنت و جماعت) کے مطابق تصحیح عقائد کے ذریعے ہو۔ دوسرے مجتہدین اہلسنت کی رائے کے مطابق احکام شرعیہ عملیہ کو انجام دے کر۔ تیسرے سونیائے اہلسنت کے طریقے سے تصفیہ و تزکیہ کر کے۔ اور اس تیسرے رکن کا وجوب امتحان ہے بر خلاف دو سابق رکنوں کے۔ اس لیے کہ اصل اسلام تسبیح عقائد اور ادا کی اعمال ہی سے وابستہ ہے۔ البتہ کمال اسلام تزکیہ سے متعلق ہے، اور جو عمل ان ارکانِ ثلاثہ کے مخالف ہو اگرچہ ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ کی جنس ہی سے کیوں نہ ہو۔ حاصل مصیبت ہے۔

... پس تم کو متابعت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و متابعت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم لازم ہے۔

مکتوب (۷۲) ————— خواجہ جہاں جہاں کے نام

... دین و دنیا کا جمع کرنا جمع اضداد کے قبیل سے ہے پس طالب آخرت کو ترک دنیا ضروری ہوا۔ مگر چونکہ اس وقت حقیقت ترک میسر نہیں ہے بلکہ مشکل ہے اس لیے ضرورتاً ترک حکمی پر اکتفا کر لیا جائے۔ ترک حکمی سے مراد یہ ہے کہ امور دنیویہ میں شریعت کے مقتضائے محکوم رہا جائے، کھانے پینے رہنے سنے میں حدود شرعیہ کی رعایت کی جائے، ان حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ مال نامی میں اور جنگل میں چرنے والے بوشیوں میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جب احکام شرعیہ کی بجا آوری سے آراستگی ہوئی۔ حضرت دنیا سے نجات حاصل ہوگئی اور دنیا آخرت کے ساتھ جمع ہوگئی۔ اگر یہ ترک حکمی بھی کسی کو میسر نہیں تو ایسا شخص بحث سے خارج ہے۔ وہ حکم منافی رکھتا ہے بعض صورتوں میں آخرت میں اس کو سودمند نہ ہوگی۔ اس کو صورت ایمان سے نہیں

یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کا خون اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں ————— ۵

من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم

تو خواه از سخنم پند گیر و خواه طلال

دیکھا چاہئے کہ وہ کونسا صاحب نصیب ہے جو طمطراق دنیاوی، خدم و حشم، طعام ہائے لذت و چرب

اور لباس ہائے فاخرہ کے ہوتے کلمہ حق کو سمیع قبول سے سُننے ————— ۵

گوشش از بار در گراں شدہ است

نشو و نالہ و فغان مرا

اللہ آپ کو اور ہم کو متابعت شریعت مصطفویہ کی توفیق عطا فرمائے۔۔۔۔۔

والسلام اولاً و آخراً —————

مکتوب (۷۳) ————— قلیچ اللہ ابن قلیچ محمد خاں کے نام

[نصائح]

۔۔۔۔۔ لے فرزند! دنیا محل آزمائش و امتحان ہے۔ اس کے ظاہر کو رنگ برنگ کی باطل

ٹپ ٹاپ سے مزین اور اس کی صورت کو وہی خال و خط اور زلف و خد سے آراستہ کر دیا گیا ہے۔

دنیا دیکھنے میں شیریں اور تروتازہ نظر آتی ہے لیکن فی الحقیقت یہ ایک مُروار ہے جس کو خطر آلود

کر دیا گیا ہے۔ ایک کوڑی گھر ہے جو مکھٹیوں اور کیڑوں سے پُر ہے۔ ایک سراپے جو ”آنگا“ ہے

ایک شکر ہے جو زہر میں ملی ہوئی ہے۔ اس کا باطن سراسر خراب و ابتر ہے۔ اس گندگی

کے باوجود اس کا معاملہ اپنے لوگوں سے انتہائی بُرا ہے۔ اس دنیا کا فریفتہ (درحقیقت) دیوانہ او

جادو زدہ ہے۔ اس کی محبت میں جو گرفتار ہے وہ مجنوں اور فریب خوردہ ہے۔ جو شخص

اس کے ظاہر پر لٹو ہوا وہ ابدی خسارے کے داغ سے داغدار ہو گیا، اور جس نے اسکی (ظاہری)

حلاوت و طراوت پر (لچائی ہوئی) نظر ڈالی سرمدی ندامت اس کے حقتے میں آئی۔

۱۱۔ اُس کے کان موتیوں کے بار کی جیسے بھاری (بہرے) ہو گئے اسی وجہ سے میرا نالہ و فغان نہیں سُنتا۔ ۱۲۔

۱۳۔ مولانا قلیچ محمد خاں گورنر پنجاب و کابل (بعد اکبری) کے صاحبزادے تھے ان کے مفصل حالات معلوم نہ ہو سکے۔ ۱۴۔

سرور کائنات حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: — ما الدنیا
والآخرة الا خمرتان ان رضت احداهما سقطت الاخری (دنیا اور آخرت دونوں
آپس میں سوتن سوتن ہیں ان میں سے ایک راہنی ہوئی تو دوسری ناراض ہو گئی) —
بنابرین جس نے دنیا کو راہنی کیا آخرت اُس سے غصے میں رہی ناچار وہ آخرت سے بے نصیب رہا۔
اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو دنیا اور اہل دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے۔

اے فرزند! جانتے ہو دنیا کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے تم کو باز رکھے وہ دنیا ہے
— پس زن و فرزند، مال و بجاہ و ریاست (اگر یہ خدا سے غافل کر دیں) نیز لہو و لعب اور
لا یعنی اشیاء میں مشغولیت یہ سب چیزیں داخل دنیا ہیں — جو علوم آخرت میں کام آئیں والے
نہیں وہ بھی دنیاوی ہی ہیں — اگر علوم نجوم و منطق اور ہندسہ و حساب اور ان جیسے دیگر
عقلی علوم کی تحصیل آخرت میں کارآمد ہوتی تو تمام فلاسفہ اہل نجات ہوتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: — بندے سے اللہ تعالیٰ کی روگردانی
کی علامت یہ ہے کہ بندہ لا یعنی مشاغل میں مشغول ہو — — — — —

ہرچہ جز عشق خدائے احسن است

گر شکر خور و ن بود جہاں کندن است

اور یہ جو کہا گیا ہے کہ علم نجوم، اوقات صلوٰۃ کی پہچان کے لیے درکار ہے، اس کا یہ مطلب
نہیں ہے کہ علم نجوم کی تحصیل کے بغیر معرفت اوقات حاصل ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ علم نجوم بھی معرفت کا ایک طریقہ ہے (علم نجوم ہی پر معرفت اوقات موقوف نہیں ہے) چنانچہ
بہت سے لوگ ہیں جو علم نجوم سے خبردار نہیں، لیکن اوقات صلوٰۃ کو عالمان نجوم سے بہتر پہچانتے ہیں
— قریب قریب یہی بات علم منطق اور علم حساب وغیرہ علوم عقلیہ کی تحصیل کے بارے میں بھی ہے
کہ وہ بعض علوم شرعیہ میں درکار ہیں (یعنی علوم شرعیہ کلیتہً ان علوم کے محتاج نہیں، البتہ ایک
طریقہ معرفت یہ علوم عقلیہ بھی ہیں) — — — — — بہر حال بہت سے حیلوں کے بعد ان علوم عقلیہ میں

مشغول رہنے کا جواز نکلتا ہے، بشرطیکہ علوم عقلیہ کے پڑھنے سے سوائے معرفت احکام شرعیہ اور تقویتِ اولیٰ کلامیہ کے اور کوئی مقصد نہ ہو اور اگر دوسرا کوئی مقصد ہوگا تو ہرگز جائز نہیں۔ —
ذرا غور کرو کہ اگر کسی امرِ مباح کے اختیار کرنے سے امورِ واجبہ کا فوت ہونا لازم آتا ہو تو وہ امرِ مباح دائرۂ ایاحت سے نکل جاتا ہے یا نہیں؟ — اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان علوم عقلیہ میں (بغیر نیتِ صحیح و بغیر ضرورت) مشغول رہنا علوم شرعیہ میں مشغول رہنے کو فوت کر دیتا ہے۔

اے فرزندِ اتم کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی عنایت سے ابتدائے جوانی میں توفیقِ توبہ نصیب کی تھی، اور سلسلۂ نقشبندیہ کے ایک درویش کے ہاتھ بیعت کرایا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ شیطان و نفس کے مقابلے میں تم کو اس توبہ پر استقامت حاصل ہوئی ہوگی یا نہیں؟ (بظاہر) استقامت مشکل نظر آتی ہے۔ — اس لیے کہ نوجوانی کا عالم ہے اسبابِ دنیوی سب کے سب موجود ہیں اور ہم نشین زیادہ تر نامناسب اور ناموافق ہیں۔ —

ہم اندرِ زمین تو این است
کہ تو طفلی و خانہ زین است

اے فرزند! "فضولِ مباعات" سے اجتناب کرنا چاہئے، اور (ضروری) مباعات میں بھی بقدر ضرورت پر اکتفا کیا جائے اور وہ بھی اس نیت سے کہ وظائفِ بندگی اطمینان سے ادا ہو جائیں۔ — مثلاً خوراک سے مقصود یہ ہے کہ طاعات کی ادائیگی پر قوت و طاقت حاصل ہو جائے۔ — پوشاک کا مقصد یہ ہے کہ قابلِ پوشیدگی حصۂ جسم کی پوشیدگی اور گرمی و سردی کا بچاؤ ہو جائے اسی پر تمام مباعاتِ ضروریہ کو قیاس کر لو۔ اکابرِ نقشبندیہ نے عزیمت پر عمل کرنا پسندیدہ قرار دیا ہے اور رخصت سے حتی الامکان پرہیز کیا ہے۔ — "عزائم" میں سے یہ بھی ہے کہ بقدر ضرورت پر اکتفا کیا جائے۔ اور اگر یہ دولت میسر نہ آئے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ دائرۂ مباعات (امورِ جائزہ) سے قدم باہر نہ رکھا جائے اور محرمات و مشتبہات تک نہ پہنچا جائے۔ —
امورِ مباعات سے پورے طریقے پر لطف اندوز ہونے کو تو خود اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے کمالِ کرم سے جائز قرار دیدیا ہے اور دائرۂ عیش و تنعم کو بہت وسیع کر دیا ہے (پھر کیا ضرورت ہے کہ اس کے آگے قدم بڑھا کر دائرۂ عیش و تنعم دی جائے)۔ اب ظاہری تنعمات سے قطع نظر کر کے دیکھو کہ

کون سا عیش اس عیش کے مساوی ہے کہ مولیٰ اپنے بندے کے افعال و کردار سے راضی ہو، اور کون سی کلفت اس کے برابر ہے کہ اس کا مولیٰ اس کے اعمال سے ناراض ہو۔ — جنت میں جو اللہ کی رضا حاصل ہوگی وہ جنت سے بہتر ہے اور دوزخ میں اس کی ناراضگی دوزخ سے بدتر ہے۔ — بندہ اپنے مولیٰ کے حکم کا محکوم ہے، اس کو یوں ہی اس کی مرضی پر عمل نہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ — فکر کرنا چاہئے اور عقل دورانہدیش کو کام میں لانا چاہئے ورنہ کل بروز قیامت سوائے ندامت و خسارت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ — کام کا وقت جوانی کا زمانہ ہے۔ — جو انہ وہ ہے جو جوانی کو بیکار ضائع نہ کرے اور فرصت کو غنیمت سمجھے۔ — ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو بڑھاپے کے زمانہ تک زندہ نہ رکھا جائے اور اگر بڑھاپے تک زندہ بھی رہا تو اطمینان میسر نہ ہوگا اور اطمینان میسر ہو بھی جائے تو ضعف و شستی کا زمانہ اُس سے کچھ (کار خیر) نہیں کر سکتا۔

یہ وقت جبکہ تمام اسباب جمعیت قلب میسر ہیں اور والدین کا سایہ بھی جو کہ منجملہ انعامات حق ہے موجود ہے۔ — کہ غم معیشت سب ان کے سر پر ہے۔ — فرصت کا وقت ہے۔ — اور قوت و استطاعت کا زمانہ ہے۔ — کس عذر کی بنا پر آج کو کل پر ٹالا جائے، اور تاخیر کی جائے۔ — .. .. ہاں اگر دنیا نے دنی کے کاموں کو کل پر ٹال دو اور آج اعمال آخرت میں مشغول ہو جاؤ تو یہ بات بہت ہی اچھی ہوگی جیسا کہ اس کا برعکس بُرا ہے۔

اس وقت جبکہ آغاز جوانی میں نفس و شیطان کا غلبہ ہے۔ — تھوڑے سے عمل کا وہ اعتبار ہوگا جو عدم غلبہ دشمن کے وقت بڑے سے بڑے عمل کا نہ ہوگا۔ — سپاہیوں کو دیکھو کہ غلبہ اعداء کے وقت ان کی ادنیٰ بھاگ دوڑ کتنی معتبر اور قابل وقعت ہوتی ہے، اور امن کے زمانے میں ان کی جہد و جہد کا یہ مرتبہ نہیں ہوتا۔

اے فرزند! انسان جو کہ خلاصہ موجودات ہے۔ — اس کی پیدائش کا مقصد نہ تو لہو و لعب ہے اور نہ کھانا اور سونا ہے۔ — اس کی پیدائش کا مقصد تو وظائف بندگی کو ادا کرنا نیز جناب قدس میں ذلت و انکسار و عجز و افتقار اور دوام التجار و تضرع ہے۔ — وہ عبادت جس کو شریعت محمدیہ نے بتایا ہے اور جس کی ادائیگی میں خود بندوں کی منفعتیں اور مصلحتیں پنہاں ہیں۔ — اللہ رب العزت کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ — اس کو بجان و دل ممنون ہو کر بجالانا چاہئے

اور پورے جذبہ اطاعت کے ساتھ اوامر کو ادا کرنے اور نواہی سے بچنے کی کوشش کرنا چاہئے۔
 اللہ تعالیٰ باوجودیکہ غنی مطلق ہے پھر بھی اس نے اوامر و نواہی کے ذریعے بندوں کو سرفراز فرمایا ہے
 — ہم محتاجوں کو اس نعمت کا پورے طریقے پر شکر کرنا چاہئے اور ممنونیت کے ساتھ احکام کی
 فرمانبرداری کرنا چاہئے۔

آں عزیز کو معلوم ہے کہ دنیا والوں میں سے کوئی ایسا شخص جس کو شوکت و جہاہ حاصل ہے
 کسی زیر دست کو کسی خدمت پر سرفراز کر دیتا ہے تو اگرچہ اس خدمت سے خود صاحب شوکت
 شخص کو بھی فائدہ ہے لیکن وہ زیر دست اس کے حکم کو کتنا عزیز رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ
 ایک عظیم المرتبہ شخص نے اس خدمت کا حکم دیا ہے اسی بناء پر پوری ممنونیت کے ساتھ کام کرتا ہے
 — تعجب ہے کہ عظمت خداوندی اس صاحب شوکت شخص کی عظمت سے بھی نظروں میں کم ہے
 (اسی وجہ سے تو) اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں کچھ بھی کوشش نہیں ہوتی۔
 شرم کرنا چاہئے اور اپنے آپ کو خواب خرگوش سے باہر لانا چاہئے۔ اوامر خداوندی کا
 نہ بجالانا و حال سے خالی نہیں یا تو یہ بات ہے کہ شریعت نے جو اطلاعات دی ہیں ان کو جھوٹ
 جانتے ہیں اور باور نہیں کرتے، یا یہ ہے کہ عظمت حکم الہی دنیا والوں کی عظمت سے نظر میں کم ہے
 — غور کر دکھ یہ دونوں باتیں کتنی بُری ہیں۔

اے فرزند! ایک ایسا شخص جس کی دروغ گوئی کا بارہا تجربہ کیا گیا ہے، آکر کہتا ہے کہ دشمن کی
 فوج پورے غلبے کے ساتھ فلاں قوم پر شب خون مارے گی، یہ سُن کر اُس قوم کے عقلاء اپنی حفاظت
 کے درپے ہو کر اس بلا کے دفعیہ کی فکر کرتے ہیں۔ حالانکہ جانتے ہیں کہ خبر دینے والا دروغ گوئی
 کے ساتھ مستم ہے۔ مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ تو ہم خطرہ کے وقت بھی تر و عقلاء بچاؤ کا انتظام
 ضروری ہے۔ — مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہتمام کے ساتھ عذابِ آخری
 کی خبر دی ہے، اس خبر سے بالکل متاثر نہیں ہوتے، اگر متاثر ہوتے تو اس عذاب کے دور کرنے کی
 کوشش کرتے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس عذاب کے دور کرنے کا علاج بھی مخبر صادق
 علیہ الصلوٰۃ والسلام سے معلوم کئے ہوئے ہیں۔ — بھلا یہ کون سا ایمان ہے کہ مخبر صادق
 کی خبر کو اُس مخبر کا ذب کی خبر کے برابر بھی نہ رکھا گیا (جسے شب خون کی جھوٹی خبر دی تھی)۔

باد رکھ صورت، سلام نجات نہیں دے گی، یقین پیدا کرنا چاہئے۔ یقین کہاں ہے؟
 یقین چھوڑن، بلکہ وہم بھی نہیں ہے۔ ورنہ عقل و تھوڑوں کے وقت وہم کا بھی اعتبار کر لیتے ہیں۔
 اسی قسم کی ایک بات اور سنو۔ حق تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: — وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ
 بِمَا تَعْمَلُوْنَ (اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے)۔ اس ارشاد کے باوجود
 اعمال قبیحہ کئے جا رہے ہیں۔ اگر کسی حقیر سے حقیر آدمی کے متعلق بھی یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ان اعمال قبیحہ
 کو دیکھ رہا ہے تو اس کے سامنے بڑے کام نہیں کریں گے۔ لامحالہ اس بات سے تو یہ سمجھا جائے گا کہ
 (ناعاقبت اندیش لوگ) خبر حق کا یقین و اعتبار نہیں کرنے۔ اب بتاؤ کہ اس قسم کا
 کردار ایمان ہے یا کفر؟۔

اُن فرزند پر لازم ہے کہ از سر نو تجزیہ ایمان کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
 ارشاد ہے: — جَدِّدُوا اِيْمَانَكُمْ بِضَلِّ الْاِلٰهِ الْاَدَاثِ (اپنے ایمان کو کلمہ طیبہ کے
 ذریعے تازہ کرو)۔ لہذا اللہ کی غیر پسندیدہ باتوں سے دوبارہ خالص توبہ کرو۔ اللہ نے
 جن چیزوں کی نہی فرمائی ہے اور جن کو حرام قرار دیا ہے اُن سے علیحدہ رہو۔ پانچ وقت کی نماز
 پڑھو۔ اگر تہجد میسر ہو جائے تو نہ سعادۃت — اداۓ زکوٰۃ بھی ارکان اسلام
 میں سے ہے، زکوٰۃ بھی نکالو۔ وہ طریقہ جس سے زکوٰۃ کی ادائیگی بہسولت ہو جاتی ہے یہ ہے کہ
 اپنے مال میں سے جو حق فقراء ہے (چالیسواں حصہ) اس کو سالانہ جدا کر لیا جائے اور اس کو زکوٰۃ کی
 نیت سے محفوظ رکھ کر سال بھر تک مصارفِ زکوٰۃ میں صرف کیا جائے۔ اس صورت سے ہر مرتبہ
 اداۓ زکوٰۃ کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ نیت زکوٰۃ سے مال کا جدا کرنا کافی
 ہوگا۔ ویسے تو فقراء و مستحقین پر بہتیرا خرچ کرتے ہوں گے لیکن چونکہ نیت زکوٰۃ نہیں ہوتی
 اس لیے زکوٰۃ میں وہ رقم محسوب نہ ہوگی۔ اور جو صورت لکھی گئی ہے اس میں زکوٰۃ بھی اپنے
 ذمہ سے اُتر جائے گی اور بے اندازہ خرچ سے بھی چھٹکارا ہو جائے گا۔ اگر بالفرض اس قدر
 رقم زکوٰۃ سال بھر میں فقراء پر خرچ نہ ہوئی اور کچھ باقی رہ گئی تو اس بقیہ کو بھی اپنے مال سے جدا
 رکھیں۔ ہر سال یہی طریقہ عمل میں لائیں۔ جب مال فقراء جدا کر لیا جاتا ہے، تو اگر آج
 اس کی ادائیگی کی توفیق نہ ہوئی تو شاید کل کو توفیق ہو جائے۔

لے فرزند! چونکہ نفس انسانی بالذات انتہائی بخیل اور احکامِ آہی کی بجا آوری میں سرکش واقع ہوا ہے اس لیے ضرورت کی بنا پر بات پورے اہتمام سے کسی جا رہی ہے ورنہ اموال و املاک سب اللہ کے ہیں کسی کی کیا مجال کہ ان اموال کی زکوٰۃ دینے میں دیر لگائے۔۔۔۔۔ زکوٰۃ پوری شکرگزاری کے ساتھ ادا کرنا چاہئے۔ اسی طرح تمام عبادات میں کسی طرح پر اپنے آپ کو معاف نہ رکھا جائے۔۔۔۔۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی سعی بلیغ کرنا چاہئے اور کوشش کرنا چاہئے کہ کسی کا حق اپنے ذمہ نہ رہ جائے۔۔۔۔۔ دنیا میں بندوں کا حق ادا کرنا آسان ہے یہاں ملائمت اور خوشامد سے بھی کام چل جائے گا اور آخرت میں بڑی مشکل آپڑے گی، کوئی تدبیر کا رگرنہ ہو سکے گی۔

احکام شرعیہ کو علماء آخرت سے دریافت کرنا چاہئے، ان کی بات میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے شاید ان کے انفاس کی برکت سے عمل کی توفیق ہو جائے۔۔۔۔۔ علماء دنیا سے۔۔۔۔۔ جنھوں نے علم کو وسیلہ مال و جاہ بنا رکھا ہے۔۔۔۔۔ دُور رہنا چاہئے۔۔۔۔۔ البتہ اگر تقویٰ شعار علماء نہ مل سکیں تو پھر مجبوراً ان علماء دنیا سے معلوم کر لیا جائے۔۔۔۔۔ وہاں (لاہور میں) حاجی محمد اترہ علماء دیندار میں سے ہیں، اور میاں شیخ علی اترہ خود تم سے واقف ہیں، غرض یہ دونوں بزرگ اس علاقے میں غنیمت ہیں، مسائل شرعیہ کی تفتیش میں ان کی طرف رجوع کرنا بہتر ہے۔۔۔۔۔ چونکہ تم عقیدت کے ساتھ فقراء کی جانب توجہ رکھتے ہو اس مناسبت سے دل کی اکثر اوقات تمھاری طرف توجہ رہتی ہے، وہی توجہ اس گفتگو کا باعث ہوئی ہے۔۔۔۔۔ میں جانتا ہوں کہ ان نصیحتوں اور مسئلوں میں سے اکثر تمھارے کانوں میں پہلے ہی پڑ چکے ہوں گے لیکن مقصود عمل ہے نہ کہ محض علم۔۔۔۔۔ وہ بیمار جو اپنے مرض کی دوا کا علم رکھتا ہے جب تک اس دوا کو استعمال نہ کریگا صحت نہیں پائے گا، فقط دوا کا علم اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔۔۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔۔۔۔۔ اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَنَابًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَالِمٌ لَّمْ يَنْفَعَهُ اللّٰهُ بِعِلْمِهِ (قیامت کے دن اُس عالم کو زیادہ عذاب ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اُس کو نفع نہیں پہنچایا)۔۔۔۔۔

مکتوب (۷۴) ————— مرزا بدیع الزماں کے نام [نصائح]

مکتوب گرامی وارد ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس خط سے محبت فقرہ مفہوم ہوئی جو کہ دراصل سرمایہ سعادت ہے۔۔۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ————— وہم قوم لا یشتقی حلیہ ہم ز یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین محروم و بد نصیب نہیں رہتا ہے) ————— آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ————— فقرہ ہاجرین کے ذریعہ فتح کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے ————— آنحضرتؐ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ: ————— ”بہت سے پر اگندہ بال ایسے ہیں جو دروازوں سے تو دھکے دے کر نکال دیے جاتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک اتنے عزیز ہیں کہ اگر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیں۔“

سعادت آتارا! تم نے ایک فقرہ اپنے خط میں میرے متعلق یہ لکھا تھا:۔۔۔ ”خدیو نشائین“ (مالک دو جہاں)۔ یاد رکھو یہ وہ صفت ہے جو حضرت واجب الوجود کے ساتھ مخصوص ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، عجب مملوک کسی چیز پر بھی قادر نہیں۔۔۔۔۔ اس کی کیا مجال کہ کسی طیفیرے اپنے مالک کے ساتھ مشارکت ڈھونڈھے اور راہ خداوندی پر دوڑے۔۔۔۔۔ علی الخصوص عالم آخرت میں کہ وہاں مالکیت و ملکیت کیا باستبار حقیقت اور کیا باعتبار مجاز حضرت مالک یوم الدین (اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے) ————— حضرت حق جل مجدہ بروز قیامت ندا دیں گے:۔۔۔ لَیْسَ الْمَلِکُ الْیَوْمَ (آج کس کی بادشاہت ہے؟) ————— اور خود ہی جواب میں فرمائیں گے:۔۔۔ لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْفَہَّارِ (یعنی آج اللہ واحد قہار کی بادشاہت و حکومت ہے)۔۔۔۔۔ بندوں کو اس دن سوائے ہول و ہشت اور سوائے حسرت و ندامت کچھ متحقق و متصور نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس دن کی شدت اور غایت اضطراب و غلظت کی خبر ان الفاظ میں دے رہا ہے:۔۔۔ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیْمٌ یَّکُوْمُ تَرَدُّدُهَا تَدْحَلُ کُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ کُلُّ دَابِّ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرٰی النَّاسَ سُکَّارٍ وَّمَا هُمْ بِسُکَّارٍ وَّلٰکِنْ عَذَابُ اللّٰهِ شَدِیْدٌ (بیشک قیامت کا زلزلہ بڑا بھاری زلزلہ ہوگا جس دن دودھ پلانے والی دودھ پلانا بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ نشہ میں ہیں، حالانکہ وہ نشہ میں

نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب ہی شدید ہے) ————— ۵

در آن روز کز فعل پر سند و قول ۛ اولوالعزم را دل بہ لرزد ز ہول
بجائے کہ دہشت برندا نبیسا ۛ تو عذر گنہ را چہ داری بیا

بقیہ دو نصیحتیں یہ ہیں : —————

(۱) صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع نہایت ضروری ہو اس لیے کہ نجات اس کے بغیر محال ہے۔

(۲) زیبا نشائے دنیا کی طرف التفات نہ ہو اور اس کے وجود و عدم کا اعتبار بھی نہ کیا جائے، اس لیے کہ دنیا اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے پس یہی مناسب ہے کہ اس کا عدم اس کے وجود سے بہتر ہو — دنیا کی بے وفائی اور زوال پذیری کا قصہ مشہور ہے بلکہ آنکھوں دیکھا ہے، پس اُن دنیا داروں سے عبرت حاصل کرو جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں — اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی توفیق دے۔

مکتوب (۷۶) ————— (مولانا) قلیچہ محمد خاں لاندہ جانی کے نام

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- مَا أَتَكْمَلُ الرَّسُولَ فَنَحْنُ وَهُوَ وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَانْتَهَوَا (رسول جس چیز کو دیں اُس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو)۔ (اس آیت کے پیش نظر) مدارِ نجات دو باتوں پر ہوا :- (۱) اوامر کی بجا آوری۔ (۲) نواہی سے باز رہنا — اور ان دونوں چیزوں میں جزو اخیر زیادہ اہم ہے کہ ورع و تقویٰ اسی کا نام ہے — حدیث شریف میں ہے کہ :- آنحضرتؐ کے سامنے ایک شخص کی عبادت و ریاضت کا ذکر کیا گیا اور دوسرے شخص کے تقویٰ کا — آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :- تقویٰ کے برابر کوئی چیز نہیں — آنحضرتؐ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ :- تمہارے دین کا مدارِ کارِ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے — انسان کی

لے جس روز ہر فعل و قول کی پرکاش ہوگی اور جس روز اولوالعزم انبیاء بھی لرزاں ہوں گے تو اس روز اپنے گناہوں کا کیا عذر رکھتا ہے؟۔

فرشتوں پر جو فضیلت ہے وہ اسی جزوِ اختیار کی بنا پر ہے اور مدارِ جِ قرب کی ترقی بھی اسی جزو سے ہوتی ہے اس لیے کہ ملائکہ پہلے جزو میں شریک ہیں لیکن ان میں ترقی مفقود ہے پس رعایتِ جزوِ اختیار (ورع و تقویٰ) اسلام کے اعلیٰ ترین مقاصد میں سے ہے۔ اور اس جزو کی رعایت جس کا مدارِ حرام باتوں سے بچنے پر ہے، پورے طریقے پر اس وقت میسر ہو سکتی ہے کہ فضولِ مباحات سے پرہیز کیا جائے اور مباحات ضروریہ پر اکتفا کیا جائے اس لیے کہ از تکابِ مباحات کی لگام ڈھیلی چھوڑ دینا، امورِ شہوات تک پہنچا دے گا اور مشتبہ، حرام کے قریب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :- من حام حول الحمیٰ یوشک ان یقع فیہ (جس نے چرایا اپنے جانوروں کو شاہی سبزہ زار کے آس پاس، قریب ہے کہ چرائے وہ اس کے اندر یعنی وہ جانور شاہی چراگاہ میں داخل ہو جائیں گے جو کہ ممنوع ہے)۔ پس کمالِ تقویٰ کے حصول کے لیے مباحات پر بقدر ضرورت اکتفا ضروری ہوا، اور وہ بھی ادلئے وظائفِ بندگی کی نیت سے مشروط ہو کر۔ ورنہ (بغیر نیت کے) اس قدر بھی وبال ہے اور قلیل بھی حکم کثیر رکھتا ہے۔ اور چونکہ فضولِ مباحات سے پورے طریقے پر بچنا خصوصاً اس زمانہ میں بہت ہی کم ہے، لہذا ایسا تو ہو کہ محرمات سے اجتناب کو لازم کر کے حتی الامکان فضولِ مباحات کے دائرہ از تکاب کو تنگ کر دیا جائے اور فضولِ مباحات کے (کبھی کبھار) از تکاب کے بعد ہمیشہ استغفار اور التجا و تضرع ہونا چاہئے، ممکن ہے اس سے بھی وہی نتیجہ پیدا ہو جائے جو فضولِ مباحات سے کلیۃً پرہیز سے ہوتا۔۔۔ ایک درویش کا قول ہے کہ مجھے عاصیوں کا انکسار عبادت گزاروں کی جدوجہد سے زیادہ پسند ہے۔۔۔ محرمات سے بچنا دو قسم پر ہے :- ایک قسم حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے، دوسری قسم حقوق عباد سے۔ ان میں سے دوسری قسم کی رعایت بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی مطلق اور رحم الراحمین ہے اور بندے فقراء و محتاج ہیں اور بالذات تمیل و لئیم۔ (اس لیے ان کے حقوق کی ادائیگی ضرور ہونا چاہئے)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :- جس کسی پر اپنے بھائی کا کسی قسم کا کوئی حق ہو اُس کو چاہئے کہ دنیا ہی میں اُس کو معاف کرالے اُس دن کے آنے سے پہلے کہ اُس کے پاس کوئی دینار و درہم نہ ہوگا، اگر اس کے پاس کوئی عمل صالح ہوگا تو اس حق کے بقدر اُس عمل کو

لے لیا جائے گا، اور اس کے پاس حسنات نہ ہوں گے تو ہمدرد کے گناہ لے کر اس پر لا دیے جائیں گے۔
 آپ نے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ:۔۔۔ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا:۔۔۔
 ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہوں نہ مال و متاع!۔۔۔ فرمایا:۔۔۔ نہیں! میری اُمت کا
 مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ (سب اعمالِ حسنہ) لے کر آیا۔۔۔ لیکن
 اس حال میں کہ کسی کو گالی دی تھی، کسی پر ہمت دھری تھی، کسی کا مال غصب کر لیا تھا، کسی کا خون
 بہا دیا تھا، کسی کو زبرد کو بکریا تھا پس ان سب آدمیوں کو اس شخص کے حسنات دیدیے جائیں گے
 اور جب حسنات ختم ہو جائیں گے تو ان لوگوں کی خطائیں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی، پھر اس کو
 جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔۔۔۔۔

آئیں اس امر کا بھی شکریہ ادا کر دوں کہ آپ کے وجود سے بلدہ معظمہ لاہور میں بہت سے
 احکامِ شرعیہ اس نازک دور میں رواج پذیر ہیں اور آپ کے ذریعہ اس مقام پر تقویتِ دین اور
 ترویجِ ملت حاصل ہے۔۔۔ یہ شہر لاہور فقیر کے نزدیک تمام بلادِ ہندوستان کے لیے ”قطبِ شاد“
 جیسا ہے۔ اس شہر کی خیر و برکت تمام بلادِ ہندوستان میں جاری و ساری ہوتی ہے، اگر اس جگہ
 دین کی ترویج و اشاعت ہے تو تمام مقامات پر ترویج و اشاعت متحقق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا
 ناصر و موید ہو۔۔۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:۔۔۔ میری امت کا ایک
 گروہ ہمیشہ مخالفانِ اسلام پر غالب اور دینِ حق پر قائم رہے گا۔۔۔ وہ شخص جو اس کی امداد ترک
 کرے گا اس کو نقصان نہ پہونچا سکے گا، یہاں تک کہ آئے گی قیامت، اور وہ گروہ اسی حال پر ہوگا
 ۔۔۔۔۔ چونکہ آپ کو حضرت معرفت پناہی قبلہ گاہی (خواجہ باقی باللہ) سے رشتہ محبت تھا اس لیے
 یہ چند کلمات لکھے گئے، زیادہ لکھنا طول کا باعث ہے۔

مکتوب (۷۹)۔۔۔۔۔ جتاری خاں کے نام۔

[شریعتِ غزوا جامع ہو تمام شرائعِ سابقہ کی]

۔۔۔۔۔ یہ امر ثابت اور مقرر شدہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام
 کمالاتِ اسمائی و صفاتی کے جامع ہیں اور بر سبیل اعتدال ان سب کمالات کے مظہر ہیں، اور جو
 کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے وہ ان تمام کتبِ سماوی کا خلاصہ ہے جو انبیاء علیہم السلام پر اُتریں۔

نیز جو شریعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی وہ بھی تمام شرائع سابقہ کا زبدہ و خلاصہ ہے۔ جن اعمال کا یہ شریعت حقہ مطالبہ کرتی ہے وہ اعمال پچھلی شریعتوں کے اعمال، بلکہ ملائکہ کے اعمال بھی منتخب ہیں، اس لیے کہ بعض ملائکہ فقط رکوع کے امور ہیں اور بعض فقط سجدے کے، اور بعض محض قیام اور ایسے ہی اہم سابقہ میں بعض امتیں صبح کی نماز کی امور تھیں بعض دوسری نمازوں کی۔

اس شریعت میں اہم سابقہ اور ملائکہ مقربین کے اعمال کا خلاصہ منتخب کر کے ان منتخب اعمال کا حکم دیا گیا ہے پس اس شریعت کی تصدیق کرنا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا درحقیقت تمام شرائع کی تصدیق کرنا اور تمام شرائع کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے۔ ایسے ہی اس شریعت کی تکذیب اور اس پر عمل نہ کرنا بھی تمام شریعتوں کی تکذیب اور ان کے تقاضوں پر عمل پیرا نہ ہونا ہے۔

یہی حال ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا کہ ان کی رسالت کا منکر ہونا جمیع کمالات اسمائی و صفائی کا انکار کرنا ہے، اور ان کی تصدیق کرنا تمام کمالات اسمائی و صفائی کی تصدیق کرنا ہے، لہذا اس شریعت کا اور آنحضرت کا جھٹلانے والا لامحالہ بدترین اہم قرار دیا جائے گا۔۔۔

مکتوب (۸۰) — میرزا خاتم اللہ حکیم کے نام

[اس بیان میں کہ تہذیبوں میں فرقہ طہنت جماعت فرقہ ناجیہ ہے]

... (دیوں تو) تہذیبوں میں سے ہر فرقہ اتباع شریعت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنی نجات پر یقین رکھتا ہے (خود قرآن میں ہے) کل حزب بدیہم خروجون (ہر گروہ اور پارٹی خوش ہے اُس چیز پر جو اُس کے پاس ہے) — لیکن (نجات یافتہ ہونے کی) وہ دلیل و نشانی

سید حکیم فتح اللہ شیرازی — شیراز کے رہنے والے تھے، اکبر کے زمانہ میں ہندوستان آئے اور انعامات و کرامات سے نوازے گئے، مدت تک ہندوستان میں مقیم رہ کر اپنے وطن کو چلے گئے اور شیراز ہی میں وفات پائی۔ کلام اللہ کی تفسیر بھی لکھی تھی مفتی عبدالسلام لاہوری (جو کہ ملا عبد السلام دیوبند کے استاذ تھے) کے استاذ تھے۔

حسب قول مولانا تاج جلدولہ شیعہ مذہب تھے۔ بعد کو غائبانہ حضرت مجدد کی برکت سے اصلاح عقائد کر لی تھی۔ اسی بنا پر مکتوب (۸۵) میں ان کو نماز بخوفتہ باجماعت کی تلقین فرمائی گئی ہے۔

(زہرۃ الخواطر جلد ۲ و تاریخ مجددیہ)

(معتزلہ کی یہی وجہ تسمیہ ہے)۔۔۔۔۔ بقیہ فرقوں کو بھی ان ہی پر قیاس کر لو۔۔۔۔۔ صحابہؓ پر طعن کرنا حقیقت پیغمبرؐ پر طعن کرنا ہے جس نے رسولؐ کے صحابہؓ کی تعظیم و توقیر نہ کی وہ رسولؐ پر ایمان لایا ہی کب؟۔۔۔۔۔ اگر اصحابؓ نبیؐ میں کوئی خباثت تھی تو (نعوذ باللہ) یہ بات پیغمبرؐ تک پہنچے گی۔۔۔۔۔ اللہ ہمیں ایسے بُرے استفادے سے بچائے۔۔۔۔۔ علاوہ انہیں جو احکام شرعیہ قرآن و احادیث کی راہ سے ہم تک پہنچے ہیں وہ صحابہؓ کے توسط اور ذریعے سے ہی تو پہنچے ہیں۔ صحابہؓ قابل طعن ہوں گے تو انہوں نے جو چیزیں نقل کی ہیں وہ بھی قابل طعن ہوں گی، اور یہ بات کسی ایک کے ساتھ یا چند کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ کل کے کل صحابہؓ عدالت، صدق اور تبلیغ میں مساوی ہیں۔۔۔۔۔ پس ان میں سے کسی پر طعن و تبرک کرنا دین پر طعن کرنا ہے۔ اللہ اس جرات بیجا سے پناہ میں رکھے۔ اور اگر طعن و لعنت کرنے والے یوں کہیں کہ ہم بھی بعض اصحابؓ کی تابعداری کرتے ہیں۔ اور یہ کیا ضروری ہے کہ تمام اصحابؓ کے تابع ہوں سب کی تابعداری ممکن بھی نہیں ہے اس لیے کہ ان کی راہوں اور طریقوں میں اختلاف ہے۔۔۔۔۔ میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ بعض صحابہؓ کی پیروی اُس وقت کا رآمد ہو سکتی ہے جب کہ باقی صحابہؓ میں سے کسی کا انکار اُس کے ساتھ ساتھ نہ ہو، اور اگر کسی کا بھی انکار ہو تو کسی کی بھی تابعداری مستحق نہ ہوگی۔۔۔۔۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ حضرت امیرِ مصلیٰ بن ابی طالبؓ نے خلفائے ثلاثہؓ کی تعظیم و توقیر کی ہے اور اُن کو مقتدی جان کر اُن سے بیعت کی ہے۔ لہذا خلفائے ثلاثہؓ سے انکار کی صورت میں حضرت امیرؓ کی تابعداری کا دعویٰ محض غلط ہے، بلکہ خلفائے ثلاثہؓ سے انکار فی الحقیقت حضرت امیرؓ سے انکار اور اُن کے اقوال صریح اور اُن کے اعمال کا رد کرنا ہے۔۔۔۔۔ رہا احتمالِ تقیہ، سو وہ حضرت علیؓ شیرِ خدا کے بارے میں کرنا بسکی عقل کی بات ہے عقلِ صحیح ہر گز یہ بات تجویز نہیں کرتی کہ شیرِ خدا، باوجود کمال معرفت و شجاعت (تقریباً تیس سال خلفائے ثلاثہؓ کا بعض اپنے سینے میں چھپائے رہیں، اور جو بات دل میں تھی اُس کے برخلاف ظاہر کریں) اور (نویابہ) منافقانہ انداز میں اُن سے ملتے جلتے رہیں۔۔۔۔۔ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلم کے اندر بھی اس قسم کے نفاق کا تقوٰ نہیں کیا جاسکتا (چہ جائیکہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالبؓ)۔

غور کرو اس قسم کی باتوں سے حضرت امیرؓ کی طرف کس طرح مغلوبیت اور فریب دہی کی نسبت کی جا رہی ہے، اور اگر بفرضِ محال شیرِ خدا (حضرت علیؓ) کے بارے میں تقیہ تجویز کر بھی لیا جائے، تو اس کا کیا جواب ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابؓ ثلاثہؓ کی عزت و توقیر کی ہے اور شروع سے

آخر تک ان کو قابل عزت قرار دیتے رہے ہیں۔۔۔ اس مقام پر تو ”تقیہ“ کی کچھ بھی گنجائش نہیں نکلتی۔ پیغمبر پر تبلیغ واجب ہے، اُن کی شان اقدس تک ”تقیہ“ کو راستہ دینا زندگیست کی منزل پر پہنچاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے: ”اے رسول! آپ اُس بات کی تبلیغ کیجئے جو آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔۔۔ الخ۔“

یہ بات مسلم ہے کہ نبی کے قول و فعل کو خطا پر محمول کرنا جائز نہیں ہے ورنہ اس کی شریعت کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔۔۔ پس جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفاء کی تعظیم و توقیر ہی ظاہر ہوئی اس کے خلاف کوئی بات ظاہر نہ ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان کی تعظیم و توقیر کرنا خطا سے محفوظ تھا، اور یہ تعظیم و توقیر زوال پانے والی نہیں ہے غیر فانی ہے۔

اب میں اصل سخن کی طرف متوجہ ہو کر معتز ضنین کے اعتراض کا جواب و نہایت سے دیتا ہوں کہ تمام صحابہؓ کی تابعداری اصول دین میں لازم ہے، اور صحابہؓ اصول میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں رکھتے تھے، اگر ان کا اختلاف ثابت ہے تو وہ فروع میں ہے۔۔۔ اب جو بھی ان میں سے کسی پر طعن کرنے والا ہے وہ سب کی تابعداری سے محروم ہے۔۔۔ صحابہؓ آپس میں اصول کے اندر متفق ہیں، لیکن ان اکابر دین سے انکار کی نحوست خود منکرین کو اختلاف میں ڈال دیتی ہے، در اتفاق کے دائرے سے باہر لے آتی ہے، بلکہ کسی شخصیت کا انکار اس کی بات کے انکار تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھو۔۔۔ تمام صحابہؓ شریعت کے مبلغ ہیں ان میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ہم تک پہنچا ہے۔۔۔ قرآن کو بھی ہر ایک صحابی سے ایک یا ایک سے زیادہ آیتیں لے کر جمع کیا گیا ہے، پس کسی ایک صحابی کا انکار اس آیت سے انکار ہے جو اُس سے پہنچی تھی۔۔۔ اس سے واضح ہو گیا کہ منکر بعض صحابہؓ کے لیے جمیع شریعت پر عمل درآمد میسر نہیں ہے اب نجات اور فلاح کہاں؟۔۔۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔۔۔ افتمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیوة الدنیا و یوم القیامة یردّون الی اشدّ العذاب (کیا تم بعض حصّہ کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو پس تم میں سے جو کوئی ایسا کرتا ہے اُس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں ذلت اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب)۔۔۔ پس سوچنا چاہئے کہ ان اکابر (صحابہؓ) کا انکار قرآن کے انکار تک پہنچتا ہے۔ پناہ بخدا۔۔۔ ایک شخص نے اہل تشیع کے ایک مجتہد سے سوال کیا کہ: ”قرآن حضرت عثمانؓ

کا جمع کیا ہوا ہے اُس کے حق میں کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ: ”میں قرآن کے انکار میں مصلحت نہیں دیکھتا، اس کا انکار ہوا تو دین درہم برہم ہو جائے گا۔“ علاوہ ازیں ایک عقل سلیم کہنے والا ہرگز یہ بات بھی جائز قرار نہیں دے سکتا ہے کہ اصحاب آں سرور، آں سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے دن ایک امر باطل پر اجتماع کر لیں۔ ظاہر ہے کہ رحلت رسول اکرم کے وقت ۳۳ ہزار صحابہ حاضر تھے، انھوں نے اپنی رغبت اور خوشی سے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان تمام کثیر التعداد صحابہ کا ضلالت و گمراہی پر جمع ہو جانا محالات ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: ”میری امت سب کی سب ضلالت و گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔“ اور حضرت امیر علی کرم اللہ وجہہ سے جو توقف بیعت میں ابتدا واقع ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ مشورے میں حضرت امیرؓ کو بلایا نہیں گیا تھا جیسا کہ حضرت امیرؓ نے فرمایا ہے کہ: ”ہم کو غصہ صرف اس بات پر آیا تھا کہ ہم مشورے میں طلب نہیں کئے گئے، ویسے ہم جانتے ہیں کہ بیشک ابو بکرؓ ہم سب سے افضل و بہتر ہیں۔“ اور حضرت امیرؓ کا مشورے میں نہ بلانا بھی کسی مصلحت پر مبنی ہو گا مثلاً اہل بیت نبویؑ کی تسلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمہ میں حضرت عیسیٰ کی موجودگی سے، اسی طرح کی مصلحتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور جو اختلاف درمیان اصحاب واقع ہوا ہے وہ ہوائے نفسانی کی بنا پر نہ تھا، اس لیے کہ ان کے نفوس کا تزکیہ (آنحضرت کے فیض صحبت سے) ہو چکا تھا۔ ان کے نفوس، نفوس مطمئنہ بن چکے تھے۔ اُن کی خواہشات تابع شریعت ہو گئی تھیں۔ اُن کا اختلاف ”اجتہاد“ پر، اور ”اعلائے حق“ پر مبنی تھا۔ لہذا اُن میں جو خطا پر بھی تھا اُس کو بھی ایک درجہ ثواب کا اللہ کے یہاں حاصل ہے، اور جو حق پر تھا اُس کے لیے دو درجے ثواب کے ہیں۔

پس زبان کو اُن کے بُرا بھلا کہنے سے باز رکھنا چاہئے اور سب صحابہ کو نیکی سے یاد کرنا چاہئے۔

مکتوب (۸۱)۔ لالہ بیگم کے نام۔

[ترغیب بر ترویج اسلام]

اللہ تعالیٰ ہماری اور تمھاری حمیت اسلامی میں ترقی عطا کرے۔

غربت اسلام ایک صدی سے رونما ہے۔ اہل کفر بلا د اسلام میں کھلم کھلا احکام کفر کے

لے ان کا باز ہمارا اور جہانگیر قلی خاں خطاب تھا جہانگیر کے عالم امرا میں سے تھے ۱۶-۱۷ھ میں بنگال میں (بقیہ صفحہ ۱۰۵ پر)

راج ہونے پر ہی راضی نہیں ہیں بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ احکام اسلامیہ بالکل زائل ہو جائیں اور مسلمانان "اور مسلمان" کا کوئی نشان ظاہر نہ ہو۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اگر کوئی مسلمان شعار اسلام کا اظہار کرتا ہے تو قتل کر دیا جاتا ہے۔

۔۔۔۔۔ (اب جہانگیر کی سلطنت کا آغاز ہے) اگر ابتداً بادشاہت میں مسلمان رواج پا گئی اور مسلمانوں نے کوئی حیثیت پیدا کر لی تو قہراً، ورنہ توقف کی صورت میں مسلمانوں کا مسئلہ بڑا مشکل ہو جائے گا الغیاث الغیاث ثمر الغیاث الغیاث — دیکھا چاہئے کون نصیبہ وراس سعادت سے سعادت مند ہوتا ہے، اور کون سا شاہباز اس دولت کو حاصل کرتا ہے۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔۔۔۔۔

مکتوب (۸۵) — میرزا فتح اللہ حکیم کے نام

[نماز باجماعت کی ترغیب میں]

۔۔۔۔۔ آدمی کو جس طرح دستی اعتقاد کے بغیر چارہ نہیں، اعمال صالحہ کی ادائیگی کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے، اور جامع ترین عبادت اور مقرب ترین اطاعت نماز کا ادا کرنا ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: — الصلوۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین (نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم کیا اُس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑا اُس نے دین کو ڈھادیا) — اور جس کسی کو نماز کی موافقت و پابندی نصیب ہوتی ہے اس کو فحشاء اور منکر سے بھی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (میشک نماز فحش اور بُری بات سے منع کرتی ہے) — یہ آیت میری بات کی تائید کر رہی ہے۔ اگر نماز بے حیائی اور بُرائی سے نہیں بچا رہی تو سمجھو کہ صلوٰۃ نماز حقیقت نماز نہیں ہے۔ مگر جس وقت تک حقیقت حاصل نہ ہو جائے صورت کو بھی ہاتھ سے نہیں جلا دینا چاہئے۔ اگر کل نہ مل سکے تو کل کو چھوڑا بھی نہ جائے۔ اکرم الاکرمین (حق تعالیٰ) اگر

(۱) کا بقیہ حاشیہ) فوت ہوئے تاریخ محمدی قلمی رضا لائبریری راجپور میں ۱۳۱۷ھ کے ماتحت ان کے متعلق یہ عبارت ہے:۔
لاریک محاطب بیاز بہادر ثم بھانگیر قلی خاں ازاعظم امرا و غلامان خاص جہانگیر بادشاہ۔ آخر ہائے سال درنگالہ فوت شد۔

مکتوب (۹۳) ————— خضر خاں لودی کے نام —————

[تصحیح عقائد اور اعمال صالحہ کے بغیر چارہ نہیں]

... .. جو چیز ضروری اور لازمی ہے وہ یہ ہے کہ اولاً عقائد کی تصحیح بمطابق اہل سنت و جماعت
ثانیاً، فرائض سنن، واجبات، مستحبات، حلال، حرام، مکروہ، اور شنبہ کا علم حاصل کیا جائے۔ پھر احکام فقہیہ
کے بموجب اعمال ادا کیے جائیں۔ ————— اعتقاد و عمل کے ان دو بازوؤں کے میسر آنے کے بعد اگر توفیق خداوندی
مرد فرمائے تو عالم حقیقت کی طرف پرواز ممکن ہے۔ ————— اور جب تک یہ دو بازو حاصل نہیں، عالم حقیقت
کی طرف پرواز اور عالم حقیقت تک پہنچنا محال ہے۔ —————

محال است سعدی کہ راہ صفا

توان رفت جز در پے مصطفیٰ

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں متابعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رکھے۔۔۔۔۔

————— والسلام —————

مکتوب (۹۴) ————— محمد شریف کے نام —————

[نصائح]

... .. اے فرزند! آج جب کہ فرصت کا وقت ہے اور اسباب جمعیت سب حاصل ہیں (کار خیر میں)
تاخیر اور مال مٹول کی گنجائش نہیں ہے۔ نوجوانی کے بہترین زمانہ کو بہترین اعمال میں یعنی طاعت و عبادت بولی میں
صرف کرنا چاہئے۔ ————— محرمات اور شنبہات شرعیہ سے پرہیز کر کے پانچ وقت کی نماز باجماعت اپنے اوپر
لازم کرنا چاہئے۔ ————— نصاب کی موجودگی میں زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ضروریات اسلام میں سے ہے، اس کو بھی
رغبت بلکہ جذبہ احسان مندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ————— اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال کرم سے تمام دن رات میں
(صرف) پانچ وقت ادا کیے عبادت کے لیے مقرر فرمائے ہیں اور مال نامی اور جنگل میں چرنے والے جانوروں میں سے
چالیسواں حصہ (تحقیقی یا تقریبی طور پر) فقراء کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ ————— اور مباحات کے تصرف کا یہ دان
وسیع کر دیا ہے۔ ————— بڑی بے انصافی کی بات ہے کہ رات دن کی ساٹھ گھڑیوں میں سے دو گھڑی بھی عبادت الہی

لے لے سعدی یہ بات محال ہے کہ راہ صفا کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر طے کیا جاسکے۔

میں مصروف نہ ہوں، اور چالیس میں سے ایک حصہ بھی فقر کو نہ دیا جائے، اور ”دائرۃ وسیعۃ مباحات“ سے قدم باہر رکھ کر محرمات اور مستہبات میں گامزنی کی جائے۔ ایام جوانی میں، کہ نفسِ امارہ کے تسلط اور شیطانِ لعین کی حکومت کا زمانہ ہے۔ عملِ قلیل کو اجرِ کثیر کے مقابلے میں قبول کیا جاتا ہے۔ کل کو جب کہ بڑھاپے کی عمر آجائے گی، قوت میں کمی رونما ہوگی اور اسبابِ جمعیتِ قلب پر گندہ ہو جائیں گے اس وقت سوائے ندامت اور پشیمانی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کا موقع ہی نہ دیا جائے، اور ندامت و پشیمانی جو کہ ایک قسم کی توبہ ہے میسر نہ ہو سکے۔ عذابِ ابدی اور عقوبتِ سرمدی جس کی خبر پیغمبرِ صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور نافرمانی کرنے والوں کو اس سے ڈرایا ہے۔ سامنے ہے۔ شیطان آج ”کرم پروردگار“ کا فریب دیکر شستی میں ڈال رہا ہے اور عفوِ خداوندی کو بہانہ بنا کر ازسکاپِ معاصی کر رہا ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ دنیا محلِ آزمائش ہے یہاں دوست اور دشمن دونوں کو بلا جھلار کھا گیا ہے۔ دونوں کو ”مشمولِ رحمت“ بنایا گیا ہے۔ (ارشادِ باری تعالیٰ) رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے) اس کا پتہ چل رہا ہے (مگر) قیامت کے دن دشمن کو دوست سے جدا کر دیں گے۔ آیہ کریمہ: وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (اے مجرمو! آج کے دن جدا ہو جاؤ) اس بات کا پتہ دے رہی ہے۔ قیامت میں ”قرعۃ رحمت“، ”بنام دوستاں“ آئے گا اور دشمنوں کو مطلقاً محروم و ملعون کر دیا جائے گا۔ فَاسْأَلُهَا الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (یقیناً میں اپنی رحمتِ کاملہ حصہ میں کر دوں گا ان ہی بندوں کے جو کفر و معاصی سے پرہیز کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں)۔ یہ آیت کریمہ حقیقت کو واضح کر رہی ہے۔ الحاصل۔ کرم و رحمت کو آخرت میں ابرار اور نیکو کار اہل اسلام کے ساتھ مخصوص رکھا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ایمان والوں کے لیے خاتمہ بالخیر ہونے کی صورت میں رحمتِ خداوندی سے حصہ ہے، اگرچہ (اپنے اعمالِ بد کی پاداش میں) ایک زمانہ دراز تک عذابِ دوزخ کو جھلکت کر نجات پائیں۔ لیکن ظلمتِ معاصی اور احکامِ سماوی سے (مطلق و سلسل) بے پرواہی، توہر ایمان کو سلامت لے جانے کا موقع کب دیتی ہے؟ علماء نے فرمایا ہے کہ:۔ صغیرہ پر اصرار کرنا کبیرہ تک، اور کبیرہ پر اصرار کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ پناہ بخدا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کی توفیق عنایت

فرمائے۔۔۔ بحرمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔۔۔۔۔ والسلام۔۔۔

مکتوب (۹۸)۔۔۔۔۔ عبد اللہ لقادر پسر شیخ زکریا کے نام

[خوش خلقی کی ترغیب میں]

۔۔۔۔۔ چند احادیث نبوی جو تذکرہ دو عطا کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں۔۔۔۔۔ لکھی جاتی ہیں۔
 اللہ تعالیٰ ان احادیث کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔۔۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ لطف و نرمی کرنے والا ہے اور وہ لطف و نرمی کو پسند کرتا ہے۔۔۔۔۔ اور وہ نرمی پر جو عطا فرماتا ہے وہ
 سختی و درستی پر اور نرمی کے علاوہ کسی چیز پر نہیں دیتا۔۔۔۔۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور
 مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ:۔۔۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 سے فرمایا:۔۔۔۔۔ اے عائشہ! اپنے اوپر نرمی کو لازم کر لو، سختی و درستی اور گفتگو میں حد سے تجاوز کرنے سے باز رہو
 ۔۔۔۔۔ بینک نرمی جس چیز میں پائی جاتی ہے اُس کو آراستہ کر دیتی ہے اور جس چیز میں سے کال بجاتی ہے
 اُس کو عیب و در کر دیتی ہے۔۔۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ:۔۔۔۔۔ جو شخص نرمی سے
 محروم کر دیا گیا وہ نیکی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ:۔۔۔۔۔
 میرے نزدیک تم میں زیادہ محبوب وہ ہے جو اخلاق میں زیادہ اچھا ہے۔۔۔۔۔ اور یہ بھی فرمایا کہ:۔۔۔۔۔
 جس کسی کو نرمی و ملائمت کا حصہ دیا گیا اُس کو دنیا و آخرت کی نیکی دے دی گئی۔۔۔۔۔ اور یہ بھی فرمایا کہ:۔۔۔۔۔
 خیاء ایمان کی شاخ ہے اور ایمان والا بہشت میں جائے گا۔۔۔۔۔ بے حیائی اور بیہودہ گوئی بدی کی
 بات ہے اور بدی والا جہنم میں جائے گا۔۔۔۔۔ بے شک و شبہ خداوند کریم حد سے گزرنے والے بیہودہ گو کو
 دشمن رکھتا ہے۔۔۔۔۔ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ کون ہے وہ جو آتش دوزخ پر حرام ہے اور آتش دوزخ
 اس پر حرام ہے؟۔۔۔۔۔ (سنو!) ہر اُس شخص پر آتش دوزخ حرام ہے جو آہستہ و نرم طبع، لطف
 و ہر بانی کی وجہ سے لوگوں سے نزدیک اور نرم خو ہے۔۔۔۔۔ مسلمان (نرمی کے مواقع میں) نرم طبع اور مطیع
 ہوتے ہیں اُس اونٹ کی طرح جس کی ناک میں ہمارا ڈال دی گئی ہو، اُس اونٹ کو جب کھینچا جاتا ہے مطیع
 ہو کر کھنچ جاتا ہے، اور جب کسی پتھر پر بٹھاتے ہیں بیٹھ جاتا ہے۔۔۔۔۔ اور جو شخص غصہ کو پی جائے
 حالانکہ غصہ کے مطابق عمل درآمد کی قوت رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تمام اقلین اور
 آخرین کے جمع میں بلائے گا اور اُس کو اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے پسند کرے۔۔۔۔۔ ایک شخص نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: — مجھے کوئی نصیحت فرمائیے؟ — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: — ”غصہ مت کرنا۔“ اس شخص نے پھر کئی بار یہی عرض کیا کہ: — مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ نے ہر مرتبہ یہی ارشاد فرمایا کہ: — ”غصہ مت کرنا۔“ آپ نے فرمایا: — کیا میں تمہیں اہل بہشت کی خبر نہ دوں؟ (سنو!) ہر ضعیف و حقیر سمجھا جانے والا شخص مگر (عند اللہ اس مرتبہ کا) کہ جب وہ اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اُس کی قسم کو پورا کر دے۔ فرمایا کہ کیا میں خبر نہ دوں اہل دوزخ کی؟ — (سنو) ہر وہ شخص جو سخت مزاج، سخت گو، جھگڑاؤ اور تکبر ہے۔ — آنحضرت نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہے پس اُس کو بیٹھ جانا چاہئے۔ اس طریقے سے اگر غصہ چلا جائے تو بہتر ہے ورنہ کروٹ کے بل لیٹ جائے۔ فرمایا کہ: — غصہ کرنا ایمان کو اس طرح تباہ و برباد کر دیتا جس طرح ایلوا، شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ فرمایا: — جس کسی نے اللہ کے واسطے تواضع اختیار کی، اللہ نے اس کو اونچا کر دیا، پس وہ تواضع و انکساری کرنے والا اپنے نزدیک حقیر ہے مگر لوگوں کی آنکھوں میں عظیم ہوتا ہے، اور جس کسی نے تکبر اختیار کیا اللہ نے اُس کو حقیر و پست کر دیا پس وہ لوگوں کی آنکھوں میں حقیر ہے، اور اپنے نزدیک بڑا بنا ہوا ہے حتیٰ کہ لوگوں کی نظروں میں وہ کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ — حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: — اے پروردگار! تیرے نزدیک تیرے بندوں میں عزیز ترین کون ہے؟ — فرمایا: — وہ شخص جس کو سزا دینے پر قدرت ہو اور معاف کر دے (بہیقی)۔ — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ: — جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب ڈھانپ لے گا، اور جو کوئی اپنے غصہ کو پی جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس سے اپنے عذاب کو دور رکھے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے عذر خواہی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائے گا۔ — یہ بھی فرمایا کہ: — جس کسی پر اپنے بھائی کا کوئی حق ہو، مثلاً کسی کی ہتک عزت کی ہو یا کچھ اور بے انصافی و حق تلفی کی ہو، تو اس کو چاہئے کہ آج ہی اس حق کو معاف کرائے۔ اس وقت سے پہلے جبکہ اس کے پاس دینار و درہم نہ ہوں گے، اگر اس کے پاس اعمالِ صالحہ ہوں گے تو ان میں سے اس ظلم کے بقدر لے لیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہوں کا بوجھ اُس ظالم پر ڈال دیا جائے گا۔ — نیز فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے: — کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ — صحابہ نے عرض کیا کہ: — مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ فرمایا: — میری اُمت میں

مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ (سب کچھ اعمال خیر) لے کر آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت دھری تھی، کسی کا مال ناحق کھالیا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، اور کسی کو مارا پیٹا تھا۔۔۔ پس ان مظلوموں میں سے ہر ایک کو ظالم کے حسرات دیدیے جائیں گے، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور ابھی پورے طریقے پر ادائیگی حقوق نہیں ہوئی تو ان مظلوموں کے گناہ لیے جائیں گے اور وہ گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس ظالم کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لکھا کہ:۔۔۔ مجھے کوئی وصیت لکھ کر بھیجئے؟۔۔۔ حضرت عائشہؓ نے ارقام فرمایا:۔۔۔ سلام ہو تم پر۔ بعد سلام کے واضح ہو، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ: جس کسی نے لوگوں کی ناراضگی کا خیال نہ رکھتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کو طلب کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی کارسازی کرے گا اور لوگوں کی ناراضگی و دروگردانی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ اور جس کسی نے لوگوں کی خوشنودی طلب کی اور اللہ کی ناراضگی کا خیال نہ کیا تو پھر اللہ اس کو لوگوں کے سپرد کر دے گا (مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مدد سے محروم کر کے اُسی جیسے محتاج لوگوں کے سپرد فرما دے گا)۔ والسلام علیک۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے صحیح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے جن کی خبر مجبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔۔۔ ان احادیث کا مطلب سمجھ کر کوشش کرو کہ ان احادیث کے مطالبے اور تقاضے پر عمل مبستر ہو جائے۔۔۔ ”عقل دور اندیش“ کو بروئے کار لانا چاہئے۔۔۔ دنیا کی ظاہری تروتازگی پر فریقہ نہیں ہونا چاہئے۔۔۔ اگر دنیا میں (حقیقی) عزت و آبرو ہوتی تو کفار دنیا دار ہی سب سے زیادہ عزت مآب ہوتے۔۔۔ دنیا کے ظاہری حال پر فریقہ ہونا بوقوفی کی نشانی ہے ”فرصت چند روزہ“ کو غنیمت سمجھتے ہوئے خدائے عزوجل کی مرضیات میں کوشاں رہنا چاہئے۔۔۔ اور اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا چاہئے۔۔۔ اللہ کے حکم کی تعظیم اور مخلوق خدا پر احسان و شفقت یہ دونوں چیزیں نجات اخروی کے لیے ”اصل عظیم“ ہیں۔۔۔ مجبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ مطابق حقیقت (نور اللہ) خواہ مخواہ کی باتیں نہیں ہیں۔۔۔ خواب خرگوش کب تک طاری رہے گی؟ اس کا انجام رسوائی اور بے نوائی ہے اور رسوائی و بے نوائی کبھی کیسی کچھ (جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا)۔۔۔ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے۔ ”کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم عبث پیدا کئے گئے ہو اور تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے“
 — ہر چند میں جانتا ہوں کہ تمہارا زمانہ اس قسم کی باتوں کے سُنے کا تقاضہ نہیں کرتا — آغاز جوانی ہے
 پھر تنجات دنیاوی سب میسر ہیں اور لوگوں پر حکومت و تسلط بھی حاصل ہے — لیکن تمہارے حال پر
 جو شفقت ہے وہ شفقت اس (ناصحانہ) گفتگو کا باعث بن رہی ہے — ابھی کچھ نہیں گیا —
 وقت تو بہ موجود ہے — اطلاع کرنا ضروری تھی — ۴

درخانہ اگر کس است یک حرف بس است

مکتوب (۱۰۰) — ملا حسن کشمیری کے نام۔

[ایک سوال کے جواب میں]

۔۔۔۔۔ التفات نامہ گرامی نے مشرف کیا، از روئے کرم جو کچھ آپ نے ارقام فرمایا تھا، وہ
 واضح ہوا، آپ نے لکھا تھا کہ شیخ عبدالکریم عینی نے کہا ہے کہ: ”حق تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے۔“
 مخدوم! فقیر کو اس قسم کی باتیں سُنے کی بالکل طاقت نہیں ہے میری رگِ فاروقیت (ایسی باتوں سے)
 بے اختیار جوش میں آجاتی ہے اور تاویل و توجیہ کا موقع نہیں دیتی۔ چاہے اسی باتیں شیخ کبیر عینی کی ہوں
 یا شیخ اکبر شامی کی۔ ہمیں تو کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہے، نہ کہ محی الدین عربی، صد الدین
 قنوی، اور عبدالرزاق کاشفی کا کلام۔ ہم کو نص (قرآن و حدیث) چاہئے، نہ کہ نص (خصوصاً حکم کا
 کوئی باب)۔ فتوحات مدینہ (احادیث نبویہ) نے ہم کو فتوحات مکیہ (تصنیف شیخ اکبر) سے بے نیاز کر دیا ہے
 — حق تعالیٰ نے خود اپنے کو علم غیب کے ساتھ موصوف کیا ہے اور خود کو عالم الغیب فرمایا ہے، لہذا
 اس سے علم غیب کی نفی کرنا بہت ہی قبیح بات ہے اور فی الحقیقت یہ حق تعالیٰ کی (یک گوشت) تکذیب ہے
 — غیب کے کچھ اور معنی بیان کرنا بھی اس قول کی قباحت دور نہیں کرتا۔

۔۔۔۔۔ منصور نے اگر انا الحق کہا، یا حضرت بایزید بسطامی نے سبحانی کہا، تو وہ اپنے
 قول میں غلبہٴ حائل کی بنا پر مغدور و مغلوب ہیں۔ لیکن وہ بات جو تم نے دریافت کی ہے ”احوال“
 سے نہیں ہے، اس کا تعلق علم سے ہے۔۔۔۔۔ اس قول میں کوئی عذر معتبر نہیں، اور اس مقام میں
 کوئی تاویل مقبول نہیں۔ سُکر والوں کے کلام کی تاویل کیجاتی ہے اور اس کو ظاہر سے بھیرا جاتا ہے
 نہ کسی اور کے کلام کو۔ اگر اس کلام کے مشکل کا مقصود اس کلام سے یہ ہے کہ لامبت خالق حاصل ہو اور

لوگ اس سے متنفر ہوں، تو یہ بات بھی قبیح ہے۔ ملامت خلاق حاصل کرنے کے لیے تو اور بہت سے راستے ہیں یہ کیا ضرور ہے کہ کوئی اپنے آپ کو نہ خدا کفر تک پہنچائے (اور پھر ملامت مول لے)۔

مکتوب (۱۰۲) ————— ملامت مفسر کے نام —————

[اس بیان میں کہ سودی قرض لینے میں فقط قرضائد
ہی حرام نہیں، بلکہ کل رستم حرام ہے]

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ————— تم نے ایک دن یہ کہا تھا کہ سود فقط زیادتی کا نام ہے۔ مثلاً دس ٹکوں کے عوض جو بارہ ٹکے دیے جائیں اس میں ڈوٹکے کی زیادتی ہی حرام ہے۔ جب کتب فقہیہ کی طرف رجوع کیا گیا تو ظاہر ہوا کہ شریعت میں ہر وہ معاملہ جس میں زیادتی ہے وہ ربا ہے پس یہ (سودی قرضے کا) معاملہ ضرور حرام ہوگا، اور حرام کے ذریعے جو کچھ حاصل کیا جائے گادہ بھی حرام ہوگا، لہذا وہ دس ٹکے بھی ربا اور حرام ہوں گے۔ کتاب جامع الرموز اور روایات کتاب ابراہیم شاہی کے بھیجے سے مقصود اسی معنی کا اظہار تھا۔ باقی رہی احتیاج کی بات، سو مخدوم من! حرمت سود تو نص قطعی سے ثابت ہوئی ہے اور محتاج وغیر محتاج سب کو شامل ہے۔ یہاں پر محتاج کی تخصیص کر لینا اس حکم قطعی کے منسوخ قرار دینے کا مراد ہے۔ رہی روایت قبئہ وہ اس درجہ کی نہیں کہ حکم قطعی کو منسوخ کر ڈالے۔ مولانا جمال لاہوری جو علماء لاہور میں بڑے درجے کے عالم ہیں فرماتے تھے کہ بہت سی روایات قبئہ اعتماد کے قابل نہیں ہیں اور کتب معتبرہ کے مخالف ہیں۔ اور اگر اس روایت کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان بھی لیا جائے تو احتیاج کو مضطر اور مختصہ کی منزل میں اتارنا چاہئے تاکہ اس حکم قطعی کا مختص یہ دوسری آیت ہو جائے: فَمَنْ اخْطَرَا فِي مَخْطَرَةٍ الْآيَةِ (جو شخص بھوک سے لاچار ہو جائے درآ خالی کسی گناہ کی طرف مائل نہ ہو پس بخشے والا خدا حیران ہے) کیونکہ از روئے قوت، آیت ہی آیت کے برابر ہو سکتی ہے۔ .. اور اگر محتاج کو عام کر دیا جائے (مضطر کی قید نہ لگائی جائے) پھر تو کوئی صورت بھی حرمت ربا کی نہ نکل سکے گی، اس لیے کہ جو بھی (اپنی جیب سے) زیادہ روپیہ دینا قبول کرے گا اس کی علت کوئی نہ کوئی احتیاج ضرور ہوتی ہے بے ضرورت کون اپنے ضرر و نقصان کا مرتکب ہوتا ہے ایسی صورت میں اللہ کے نازل کردہ حکم کا کوئی فائدہ مرتب نہ ہوگا۔ .. اور اگر علی سبیل قرض المحال عموم احتیاج کو تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی اس سودی روپے سے کھانا پکانا اور لوگوں کو کھلانا

داخل احتیاج ہرگز نہیں ہے کوئی ضرورت اس سے متعلق نہیں ہے۔ — ترک میت میں احتیاج میت کو کفن تک محدود رکھا ہے، اور ایصال ثواب کے لیے کھانا پکانا داخل احتیاج میت نہیں رکھا حالانکہ میت کو صدقے کی بہت زیادہ احتیاج ہے۔ صورت تنازع فیہ میں نوکر کو فرض لینے والے سودی قرضے کے محتاج (درحقیقت) ہیں یا نہیں؟ اور احتیاج کی صورت میں وہ کھانا جو وہ کسی جماعت کے لیے پکاتے ہیں اُس جماعت کو بھی وہ کھانا حلال ہے یا نہیں؟ جتنے داری اور پیشہ سپاہ گری کو حیلہ احتیاج بنانا، اور سودی روپیہ اس بنا پر لے کر اس کو جائز و حلال جاننا دینداری سے بعید ہے۔ — چاہئے کہ شیوہ امر معروف و نہی منکر کو ملحوظ رکھتے ہوئے اُس جماعت کو جو اس بلا میں (سودی قرضہ لینے میں) مبتلا ہے منع اور مذکورہ حیلے کی غلطی سے آگاہ کیا جائے۔ — کیوں کوئی ایسا پیشہ اختیار کیا جائے جس میں اس قسم کی ممنوع باتوں کا ارتکاب کرنا پڑے۔ — معیشت کی صورت میں اور بہت سی ہیں سپاہ گری پر ہی معاش موقوف نہیں ہے۔ — چونکہ تم صاحب صلاح و تقویٰ ہو اس لیے تم کو وہ روایت بھیجی گئی جس کی رو سے کھانے میں حلال و طیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ — تم نے لکھا تھا کہ اس زمانہ میں کوئی چیز ”بے شبہ“ والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے بندہ سے بچنا تو چاہئے۔ . . . حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام جاننا ضروری چیز ہے، اس کا انکار کفر تک پہنچاتا ہے۔ — ظنیات میں ایسا نہیں ہے بہت سے امور حنفیہ کے نزدیک مباح ہیں اور شافعیہ اس کو مباح نہیں جانتے اور اس کا برعکس بھی ہے۔ — پس جس مسئلے میں گفتگو ہے اس میں اگر کوئی مشکوک محتاج کے لیے سودی قرضہ کے حلال ہونے میں (حکم قطعی کو پیش نظر رکھ کر) توقف و تامل کرے تو اس کی تفسیل نہیں کرنا چاہئے اور اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ حلت کا قائل ہو جائے۔ — بلکہ محنت و صواب اسی کی جانب راجح و یقین ہے (جو سودی قرضے کی حرمت کا قائل ہے) اور اس کا مخالف خطرے میں ہے۔ — تمہارے دوستوں میں سے بعض نے بیان کیا ہے کہ ایک دن مولانا عبد الفتاح نے تمہارے سامنے کہا کہ: ”اگر بے سود قرض مل سکے تو بہتر ہے سودی قرض کوئی کیوں لیتا ہے؟“ تم نے (یہ سن کر) اُن کو ڈانٹا اور کہا کہ: حلال سے انکار کرتے ہو!“ محمد و ما! اس قسم کی باتیں حلال قطعی میں تو گنجائش رکھتی ہیں مگر یہ سودی قرضہ (بالفرض تمہارے خیال کے مطابق احتیاج کے حیلہ سے) اگر حلال بھی ہو تب بھی شک نہیں کہ اس کا ترک اولیٰ ہے۔ — اہل تقویٰ ”رخصت“ کا حکم نہیں کرتے ”عزیمت“ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ — مفتیان لاہور نے

(اس مسئلے میں) احتیاج کو دخل دے کر جلت کا حکم دے دیا ہے۔۔۔ احتیاج کا میدان تو بڑا وسیع ہے، اگر وسعت دی جائے گی تو کوئی سود، سود نہیں رہے گا، اور حرمتِ ربا کا حکم۔۔۔ (نعوذ باللہ) بحث قرار پا جائے گا جیسا کہ اوپر گزر چکا۔۔۔ لیکن اس قدر تو ملحوظ رکھنا چاہئے کہ دوسروں کو کھانا کھلانا احتیاج کی کون سی قسم ہے جو قرض لینے والے کو لاحق ہوتی ہے؟۔۔۔ بہر حال وہ ہر تقدیرِ قبۃ کی روایت بھی محتاج کے لیے سودی قرضہ لینے کو جائز قرار دیتی ہے، نہ کہ دوسرے کو۔۔۔ اور اگر کوئی کہے کہ شاید کسی محتاج نے اس کھانے کو کفارہ یحییٰ یا کفارہ ظہار یا کفارہ صوم کی نیت سے چکایا ہو اور اس میں شک نہیں کہ وہ اس کفارے کی ادائیگی کا محتاج ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر (کوئی محتاج، کفارہ میں مساکین کو) کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا تو (شریعت کا حکم یہ ہے کہ) وہ روزہ رکھے، نہ یہ کہ سودی قرض لے (اور کھانا کھلائے) اور اگر اسی قسم کی اور کوئی احتیاج بھی نکل آئے تو تھوڑی سی توجہ سے بربک تقویٰ وہ احتیاج (بغیر سودی قرض کے) دور ہو جائے گی (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے):۔۔۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اُس کے لیے کوئی نکل نکالے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں کا وہ گمان بھی نہیں رکھتا)۔۔۔ .. .. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔۔۔

مکتوب (۱۰۳)۔۔۔ شیعہ خرید بخاری کے نام

[سرہند میں قاضی کے تقرر کے بارے میں]

حق سبحانہ و تعالیٰ باعافیت رکھے۔۔۔ عافیت بھی وہ مانگتا ہوں جس کے لیے ایک بزرگ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ:۔۔۔ اے اللہ! عافیت کا کوئی دن نصیب فرما!۔۔۔ ایک شخص نے ان بزرگ سے دریافت کیا کہ:۔۔۔ آپ جس (اچھی) حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں کیا یہ "عافیت" نہیں؟۔۔۔ انھوں نے جواب دیا کہ:۔۔۔ میرا مقصود دعا یہ ہے کہ کوئی ایک دن ہی ایسا بسر آجائے کہ صبح سے شام تک اللہ کی کوئی نافرمانی مجھ سے سرزد نہ ہو۔۔۔ مدت سے سرہند میں کوئی قاضی مقرر نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بعض احکام شرعیہ کے اجراء میں مشکل پیش آرہی ہے۔۔۔

مکتوب (۱۰۴)۔۔۔ قاضیانِ قصبہ مستکن کے نام

[تعزیت]

مغفرت پناہی (مرحوم) کے انتقال سے جو مصیبت پہنچی ہے ہر چند کہ وہ بہت ہی شدید ہے

لیکن مقام بندگی کے پیش نظر فعل مولیٰ سے راضی ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں۔۔۔ (آدمی کو) دنیا میں رہنے کے لیے نہیں لایا گیا (نیک) کام کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ لہذا کام کرنا چاہئے۔۔۔ اور جو کوئی کام کر کے دنیا سے رخصت ہوا اُس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ایسا شخص (دراصل) بادشاہ ہے۔۔۔

”موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب تک پہنچاتا ہے“۔۔۔ یہ قولہ صوفیاء ایسے ہی (کامیاب) شخص کے حق میں ثابت ہے۔۔۔ غم مرنے کا نہیں ہے بلکہ مرنے والے کی فکر ہوتی ہے کہ اُس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔۔۔ دعا، استغفار اور صدقہ سے میت کی امداد کرنا چاہئے۔۔۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:۔۔۔ میت قبر میں فریاد خواہ کی طرح ہوتی ہے اور اُس دعا کی منتظر رہتی ہے جو اُس کو باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچے۔۔۔ جب دعا پہنچتی ہے تو میت کیلئے دنیا و مافیہا بہتر ہوتی ہے۔۔۔ بیشک اللہ تعالیٰ زندوں کی دعائے مردوں پر پہاڑوں کی مانند رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ بیشک مرنے والوں کے لیے زندوں کا خاص تحفہ اُن کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے۔۔۔

مکتوب (۱۰۵)۔۔۔ حکیم عبد القادر کے نام۔

| امراض قلبیہ کے ازالے کی تاکید میں |

اطباء کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ مریض جب تک مرض سے صحت یاب نہ ہو، کوئی غذا اُس کو سودمند نہیں ہے، چاہے مرغ بریاں ہی کیوں نہ ہو، بلکہ ایسی صورت میں غذا مرض کو تقویت دیتی ہے۔۔۔ ۴

”ہر چہ گیر دعلتی علت شود“

لہذا اول مرض کے دور کرنے کی فکر کرتے ہیں، بعد ازاں مناسب غذاؤں سے آہستہ آہستہ اصل قوت کی طرف لاتے ہیں۔۔۔ پس جس وقت تک کوئی آدمی مرض قلبی میں مبتلا ہے جس کی طرف ”فی خلقہم مَکْرَضٌ“ (الذیۃ میں اشارہ ہے) اس کی کوئی عبادت اور کوئی طاعت نفع مند نہیں ہے بلکہ مضر ہے۔۔۔ ”بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن اُن پر لعنت کرتا ہے“۔۔۔ یہ مشہور حدیث ہے۔۔۔ ”بعض روزے دار ایسے ہیں کہ اُن کے روزوں کا نتیجہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں“۔۔۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔۔۔ امراض قلبیہ کے اطباء (شائخ کرام) بھی اذیاء مرض قلبی کے دور کرنے کا حکم کرتے ہیں۔۔۔ پس ”علماء ادوی الالباب“ اور ”علماء دوی الابصار“ پر اس مرض قلبی کے دور کرنے کی فکر لازم ہے۔۔۔ ۴۔۔۔ ”درخانہ اگر کس است یک حرف بس است“

مکتوب (۱۰۷) ————— محمد صادق کشمیری کے نام

[چند سوالوں کے جوابات]

... تمہارا پہلا سوال یہ تھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ اولیاء متقدمین سے کرامات و خوارق بہت ظاہر ہوتے تھے اور موجودہ زمانہ کے بزرگوں سے کم ظاہر ہوتے ہیں؟۔ اگر اس سوال کا مقصد اس زمانہ کے بزرگوں کی نفی ہے۔۔۔ ان کے خوارق کی کمی کی وجہ سے۔۔۔ جیسا کہ مضمون عبارت سے واضح ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کی (پرفرب) آرائشوں سے بہانہ میں رکھے۔۔۔ (دیکھو) ظہور کرامات نہ تو ارکان ولایت سے ہے نہ شرائط ولایت سے۔۔۔ بخلاف معجزہ نبی کے کہ وہ شرائط تمام نبوت سے ہے۔۔۔ ویسے کرامات کا ظہور اولیاء اللہ سے بہت کچھ ہے۔۔۔ لیکن کثرت ظہور کرامات، افضلیت کی دلیل نہیں ہے۔۔۔ افضلیت کے لیے درجات قرب الہی کا اعتبار ہے۔۔۔ ہو سکتا ہے کہ ایک "ولی اقرب" سے ظہور خوارق کم ہو، اور ایک "ولی ابعد" سے زیادہ۔۔۔ چنانچہ اس امت کے دلیا سے جو کرامات ظاہر ہوئی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کا سوال حجتہ بھی ظاہر نہیں ہوا، حالانکہ اولیاء میں بڑے سے بڑا ولی کسی دینی صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔۔۔۔۔ نقطہ ظہور کرامات و خوارق پر نظر رکھنا کوتاہ نظری کی بات ہے، اور "استعداد تقلیدی" میں کمی کی علامت ہے۔۔۔ فیوض نبوت و ولایت کو قبول کرنے کے لائق وہ لوگ ہیں جن کی قوت نظر پر "استعداد تقلیدی" کا غلبہ ہے۔۔۔۔۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قوت استعداد تقلیدی کی بنا پر۔۔۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں۔۔۔ دلیل کے محتاج نہیں ہوئے۔۔۔ اور ابو جہل بعین تصور استعداد تقلیدی کی وجہ سے۔۔۔ باوجود بہت سی آیات جبینہ اور معجزات غالبہ کے۔۔۔ تصدیق نبوت کی دولت سے مشرف نہ ہو سکا۔۔۔ حضرت حق سبحانہ ان بے دلتوں (استعداد تقلیدی سے محروموں) کے بارے میں فرماتے ہیں:۔۔۔ وَ اِنْ يَرَوْا كَلَامَ آيَةٍ كَا تُرْمِيْهُمُ بِحِجَابٍ مُّجْتَمِعٍ رِّدَّ اِجَاعًا وَّلَا يَجَاوِزُ لُؤْلُؤًا مِّنْكَ يَقُوْلُ الْاَنِيْسُ نَعْرِوْا اِنَّ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ (اگر یہ کفار دیکھیں سارے معجزے تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں)۔۔۔۔۔

علاوہ ازیں اکثر اولیاء متقدمین سے ظہور خوارق تمام عمر میں پانچ پچھ مرتبہ سے زیادہ منقول نہیں۔۔۔

حضرت جنید بغدادیؒ — سید الطائفہ ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ ان سے دس کرامات بھی نقل ہوئی ہوں۔

حضرت حق جل مجدہ نے اپنے کلیم (حضرت موسیٰ علیہ السلام) کے متعلق ان الفاظ میں خبر دی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ نِشْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ (ہم نے موسیٰ کو نو نمایاں معجزے عطا کئے)۔

سوال دوم یہ تھا کہ۔ طالبانِ صادق کے کثرت و شہود میں القاءِ شیطان کو دخل ہے یا نہیں؟ اگر دخل ہے تو پھر کشفِ شیطانی کی کیفیت کس طرح واضح ہوگی، اور اگر کشف میں القاءِ شیطان کا دخل نہیں ہے تو پھر الہامات میں جو بعض غلطیاں ہوتی ہیں اس کا کیا سبب ہے؟۔ اس کا جواب یہ ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔ کہ کوئی بھی القاءِ شیطانی سے محفوظ نہیں ہے، جب کہ انبیاء میں یہ تصور و تحقق ہے تو پھر اولیاء میں تو بدرجہٴ ولی ہوگا۔ طالبِ صادق بیچارہ کس شمار میں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اس القاء پر تنبیہ کرتے ہیں اور باطل کو حق سے جدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ آیت اسی حقیقت پر دلالت کر رہی ہے۔

فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا تَلَقٰى الشَّكْطَاتِ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيَاتِهِ (پس اللہ مٹا دیتا ہے اس بات کو جو دوسرے شیطانی سے تعلق رکھتی ہے پھر اسے محکم و مضبوط کر دیتا ہے) ایت کو۔ دلیا کیلئے یہ ضروری نہیں کہ ان کو دوسرے شیطانی پر تنبیہ ہو ہی جائے۔ ولی تو نبی کا تالعار ہوتا ہے وہ جو بات نبی کے قول و فعل کے خلاف پائے گا اس کو خود رد کر دے گا اور اس بات کو باطل سمجھے گا۔ ہاں ایسی صورت میں جس میں شریعت نبی ساکت ہے اور اس مسئلے میں اثبات و نفی کا کوئی حکم شریعت میں نہ ہو تو حق و باطل کا امتیاز یقینی طور پر مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ الہام کا تعلق ظن سے ہے لیکن اس عدم امتیاز کی صورت میں بھی ولی کی ولایت میں کوئی نقص نہیں آتا کیونکہ ادائیگی شریعت اور اتباع نبی، نجات داریں کی مستقل ضامن ہے۔۔۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ غلطی کشفِ فقط القاءِ شیطانی پر موقوف نہیں ہے بلکہ قوتِ تخیل میں اکثر احکام غیر صادق بھی ایک صورت پیدا کر لیتے ہیں۔ شیطان کا وہاں کوئی دخل ہی نہیں ہوتا۔ اسی قبیل سے ہے یہ کہ خواب میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور بعض ایسے احکام اخذ کر لیتے ہیں کہ درحقیقت ان احکام کے خلاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں القاءِ شیطانی تو منظور نہیں اس لیے کہ علما کا مختار قول یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان کسی طرح تشکیلی نہیں ہو سکتا، پس اس صورت میں سوائے تصرّفِ تخیل کے کہ غیر واقع کو واقع کر کے دکھا دیتی ہے اور کچھ نہیں ہوگا۔

سوال سوم یہ تھا کہ۔ جب تصرّفِ کرامات اور تاثیرات استدراج دیکھنے میں کساں ہیں تو ہمدی

کیسے پہچانے کہ یہ شخص ولی صاحب کرامت ہے اور یہ شخص محض مدعی اور صاحب استدراج ہے؟ — اس کا جواب یہ ہے۔۔۔ واللہ اعلم بالصواب۔۔۔ کہ طالب ہمدی کے پاس اس کا فرق کرنے کیلئے دلیل واضح موجود ہے اور وہ اس کا وجدان صمیم ہے۔ اگر اپنے دل کو اس کی صحبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ پائے گا جان لے گا کہ وہ ولی صاحب کرامات ہے اور اگر اس کے برخلاف محسوس کرے گا تو معلوم کرے گا کہ وہ صاحب استدراج ہے۔۔۔ یہ حقیقت اگر پوشیدہ ہوتی ہے تو عوام الناس پر پوشیدہ ہوتی ہے نہ کہ طالبوں پر۔ اور عوام پر اس حقیقت کا پوشیدہ رہنا تردد خواص معتبر نہیں ہے کیونکہ اس کا سبب مرض قلبی اور غشاوہ بصری ہے۔۔۔ عوام سے تو بہت سی ایسی باتیں بردہ نمایاں ہیں کہ ان کا جاننا اس فرق کے جاننے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔۔۔ یہ بھی معلوم رہنا چاہئے کہ خوارق فقط احوال و امانت میں منحصر نہیں ہیں، علوم و معارف الہامیہ بھی بزرگ ترین نشانیوں اور بلند ترین کرامتوں میں سے ہیں، اسی بنا پر معجزہ قرآنی باقی تمام معجزات سے اقویٰ و اعلیٰ ہے۔۔۔

مکتوب (۱۰۸) — میان سید احمد بخواری کے نام

[نبوت، ولایت سے افضل ہے]

بعض مشائخ نے حالت سُکر میں کہا ہے کہ: "ولایت نبوت سے افضل ہے" اور بعض نے اس ولایت سے ولایت نبی مُراد لی ہے تاکہ نبی پر ولی کی افضلیت کا وہم رفع ہو جائے۔ لیکن فی الحقیقت بات برعکس ہے (یعنی نبوت افضل ہے ولایت سے) اس لیے کہ نبوت نبی اس کی ولایت سے افضل ہوتی ہے۔ مقام ولایت میں ولی تنگی سینہ کی بنا پر مخلوق کی طرف توجہ نہیں کر سکتا، اور مقام نبوت میں انتہائی کشادگی سینہ کی وجہ سے نہ تو توجہ حق، مانع توجہ خلق ہوتی ہے، اور نہ توجہ خلق، مانع توجہ حق۔ نبوت میں یہ نہیں ہے کہ صرف مخلوق کی طرف رُخ ہو، اور اس بنا پر ولایت کو جو "رو بخت" رکھتی ہے۔ اُس پر ترجیح دے دی جائے۔ پناہ بخدا۔۔۔ فقط "رو بخلق" ہونا مرتبہ عوام ہے۔۔۔ شان نبوت اس سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس معنی کو سمجھنا ارباب سُکر کے لیے دشوار ہے۔۔۔ مستقیم الاحوال اکابر اس معرفت سے ممتاز ہیں۔۔۔

مکتوب (۱۱۲) — شیخ عبد الجلیل تھانیسری ثم جونپوری کے نام

[حقانہ اہل سنت و جماعت ضروری ہیں احوال و مواجید ضروری نہیں]

لے عبد الجلیل ابن شمس الدین ابن نو مالدین الصدیقی۔۔۔ آپ کا اونچے درجہ کے علماء میں شمار تھا، اپنے والد سے (قبیلہ ۱۲ پر)

حق سبحانہ ہم مفلسوں کو اہل حق کے (اہل سنت و جماعت کے) عقائد سے نواز کر اعمال پسندیدہ کی توفیق مرحمت فرمائے، اور وہ احوال جو ان اعمال کے ثمرات ہیں عطا فرما کر کلیئہ اپنی جانب کشش مرحمت فرمائے۔ ۶
کار این است و غیر این ہمسہ صحیح

جو احوال و مواجید اس فرقہ ناجیہ (اہل سنت و جماعت) کے معتقدات کے بغیر میسر ہوں ان کو ہم استدراج کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتے، ان میں خرابی ہی خرابی ہے۔ البتہ اس فرقہ ناجیہ کی اتباع کے ساتھ ساتھ جو عطا کر دیں اُس کے یہ ہم شکر بجالاتے ہیں۔ اگر عقائد صحیحہ عنایت کر دیے جائیں اور کچھ بھی احوال و مواجید نہ دیے جائیں تو کچھ مضائقہ نہیں ہم اس پر راضی ہیں۔ بعض مشائخ قدس اللہ اسرارہم سے جو علیہ حال اور سُکر کی وجہ سے اہل حق کی رائے کے خلاف علوم و معارف ظاہر ہوئے ہیں، چونکہ وہ باتیں کشف پر مبنی ہیں، اس لیے وہ معذور ہیں، اُمید ہے کہ بزور قیامت ان سے کچھ مواخذہ نہ ہوگا۔ وہ حضرات مجتہدِ مطلق کا حکم رکھتے ہیں کہ اس کی خطا بھی ایک اجر کھتی ہے۔ لیکن حق، بجانب علمائے اہل حق ہے۔ اللہ ان کی سعی کو مشکور کرے۔ اس لیے کہ ان کے علوم بشکوۃ نبوت سے مانوڑ ہیں جو وحی قطعی سے تائید حاصل کئے ہوئے ہیں اور ان بعض حضرات صوفیاء کی دلیل کشف والہام ہے (اور ظاہر ہے کہ کشف والہام میں خطا کو دخل ہو سکتا ہے)۔ کشف والہام کے صحیح ہونے کے لیے علماء اہل سنت کے علوم، کسوٹی ہیں (کشف والہام ان علوم کے مطابق ہیں تو صحیح ہیں) اگر سُر موخالف ہیں تو دائرہ صحت سے باہر ہیں۔ .. ..

رحمۃ کا بقیہ حاشیہ) علم حاصل کیا تھا اور علامہ محمود بن محمد جوپوری صاحب شمس بازغہ سے اور شیخ محمد رشید بن مصطفیٰ عثمانی جوپوری سے بھی استفادہ کیا تھا۔ بعد فراغت، درس و افادہ میں مشغول ہو گئے۔ طریقت میں شیخ عبد الجلیل لکھنوی اور شیخ عزیز الحق دہلوی سے سماعت تھی۔ تمام عمر قناعت کے ساتھ تدریس میں گزار دی۔ ۱۲۸۰ھ میں جوپور میں انتقال ہوا، اور وہیں دفن ہوئے۔ کافی تجلی نور۔ (ماخوذ از زہدۃ الخواطر۔ جلد ۵)

اگر مکتوب ایہی بزرگ ہیں تو ان کو سزا میں جوپوری لکھنے سے پہلے تھا میسری لکھنے کی وجہ نہ معلوم ہوگی۔ ان کے والد مولانا شمس الدین بھی تھا میسری نہیں بلکہ موضع بروہہ مضافات جوپور میں پیدا ہوئے تھے، سکونتِ حلیت سے بھی تھا میسر سے کوئی تعلق ان کا یا ان کے والد کا معلوم نہیں ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مکتوب (۱۱۴) — صوفی قربان کے نام —

[متابعت سنت کی ترغیب میں]

حق سبحانہ و تعالیٰ ہم مفسران بے سروسامان کو سید اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اتباع کے مشرّف کرے۔ اللہ تعالیٰ آنحضرتؐ ہی کے طفیل میں اپنے کمالات اسمائی و صفائی کو ظہور میں لایا ہے، اور اُس نے آنحضرتؐ کو بہترین جمیع کائنات بنا کر پیدا کیا ہے علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ متابعت سنت رسولؐ پر استقامت نصیب فرمائے۔ اس متابعت مرنیہ کا ایک ذرہ تمام "تذہب و دنیاوی" اور "تنوعات اخروی" سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ فضیلت متابعت سنت کے ساتھ متعلق ہے اور بزرگی احکام شریعت محمدیؐ سے مربوط ہے۔ مثلاً وہ پہر کا سونا اگر اتباع سنت کی رو سے واقع ہو تو کروڑوں دلوں کی ان شب بیداریوں سے افضل و اعلیٰ ہے جو متابعت کے ساتھ نہ ہوں۔ اسی طرح عید الفطر کے دن روزہ نہ رکھنا، کہ شریعت مصطفویٰ نے اسی کا حکم فرمایا ہے، ابد الابد تک مسلسل ایسے روزے رکھنے سے افضل ہے جو شریعت سے ماخوذ نہ ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر کے مقتدیوں پر نظر ڈالی تو ایک شخص کو نہ پایا۔ اُس کے متعلق دریافت فرمایا۔ حاضرین نے عرض کیا کہ وہ شخص تمام رات عبادت کرتا ہے شاید اس وقت آنکھ لگ گئی ہو۔ امیر المومنینؓ نے فرمایا کہ: اگر وہ تمام رات سوتا اور صبح کی نماز جماعت سے ادا کر لیتا تو (تمام رات جاگ کر نفل عبادت سے) بہتر ہوتا۔ اہل باطل نے ریاضات و مجاہدات بہت کچھ کئے ہیں لیکن چونکہ وہ موافق سنت نہیں ہیں اس لیے بے وقت ہیں۔ اگر کوئی اجر ان ریاضات شاقہ پر مر تب بھی ہوتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کا کچھ نفع ہوتا ہے۔ تمام دنیا ہی کون سی حیثیت رکھتی ہے کہ اُس کے تھوڑے سے منافع کا اعتبار کیا جائے۔ ان لوگوں کی مثال خاکروب کی سی ہے کہ اُس کی محنت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اجرت سب سے کم۔ تابعین شریعت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اناس کے ذریعہ جو ہر نفیسہ میں کاریگری کرنے والے، کہ ان کا کام کم اور اجرت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ (موافق سنت) ایک ساعت کا عمل ہو سکتا ہے کہ اجر میں ایک لاکھ برس کے نیک عمل کے برابر ہو۔ وجہ یہ ہے کہ جو عمل موافق شریعت واقع ہوتا ہے وہ پسندیدہ حق تعالیٰ ہوتا ہے اور خلافت شریعت عمل، تا پسندیدہ حق ہے۔ پس غیر پسندیدگی کی صورت میں ثواب کی کیا امید ہو سکتی ہے بلکہ سزا کا ڈر ہوتا ہے۔ اس حقیقت کی عالم مجاز میں بھی نظیر موجود ہے، تھوڑی سی توجہ سے بات بخوبی سمجھ میں

آجاتی ہے۔۔۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام سعادتوں کا سرمایہ متابعت سنت ہے اور تمام فسادات کا ہیولہ مخالفت سنت و شریعت ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو متابعت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رکھے۔۔۔

مکتوب (۱۲۰) ————— میر محمد نوح بن بدخشی کے نام

[ترغیب صحبت ارباب جمعیت میں]

شاید کہ میر صاحب ہم کو بھول گئے کہ کبھی سلام و پیام سے بھی یاد نہیں کرتے۔ نفلت عمر کم ہے۔ اس کو اہم ترین کام میں مشغول کرنا چاہئے۔۔۔ وروہ صحبت ارباب جمعیت ہے۔۔۔ صحبت نیک سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ دیکھو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت ہی کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کے علاوہ سب سے افضل ہیں۔ چاہے وہ اویس قرنی یا عمر ابن عبد العزیز ہی کیوں ہوں۔ حالانکہ یہ دونوں بزرگ نہایت درجات اور غایت کمالات کو پہنچے ہوئے تھے مگر صحبت نبوی سے آ مشغول نہ تھے۔ بیشک صحبت نبوی کی برکت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا را اجتہاد کو

۱۰ آپ کے والد کا نام شیخ شمس الدین بھی تھا۔ میر بزرگ کے نام سے مشہور تھے اور مسابہ بدخشاں و ماوراء النہر میں شمار کئے جاتے تھے۔۔۔ ان کا مولد مدفن "کشم" ہے جو کہ بدخشاں کے مضافات سے ہے۔ آپ (میر محمد نوح) ۹۹۶ھ میں مکر قند کے اندر پیدا ہوئے۔۔۔ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت کے منامی ارشاد کے مطابق آپ کا نام ان کے نام پر نعمان رکھا گیا۔ آپ میں بچپن ہی سے آثار درویشی نمایاں تھے۔ آغاز شباب میں امیر عبید اللہ بن عقیق کے پاس ملے چوپنچ کر فیض حاصل کیا۔ بعد ہندوستان تشریف لائے اور بعض درویشوں سے اذکار کی تعلیم حاصل کی۔ جیسی کہ حضرت محمد باقی باللہ کی خدمت میں دہلی آئے اور طریقہ نقشبندیہ میں منسلک ہو گئے۔۔۔ حضرت خواجہ نے جب حضرت مجدد الف ثانی بیعت و ارشاد کی اجازت دی اور اپنی حیات ہی میں اپنے تمام اصحاب کو آپ کے سپرد کر دیا، تو میر محمد نعمان سے بھی فرمایا کہ۔۔۔ ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھنا۔۔۔ حضرت خواجہ کے وصال کے بعد حضرت مجددان کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر کے سر ہند لے گئے۔۔۔ تہ توں سر ہند میں مقیم رہ کر دولت خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کو برہان پور بھیجا گیا۔۔۔ عرصہ تک برہان پور رہے پھر آگرہ آ گئے۔ وہیں ۱۰۰۰ صفر المظفر ۱۰۰۰ھ کو وفات پائی۔

(ماخوذ از زبدۃ المقامات و تذکرۃ العابدین)

ادیس قرنیٰ اور عمر ابن عبدالعزیز کے صواب سے بہتر ہے، اور حضرت عمر و ابن العاص کا سہواً دونوں کے
 صواب سے اچھا ہے، اس لیے کہ صحابہ کا ایمان یہ برکت صحبت اقدس بشودی ہو گیا تھا۔ — دیدار رسول
 حضور فرشتہ، بشود و جی اور معائنے معجزات کی بنا پر۔ — صحابہ کے علاوہ یہ کمالات جو کہ تمام کمالات کی
 اصل ہیں۔ — اوروں کو حاصل نہیں۔ — اگر ادیس قرنیٰ فضیلت صحبت نبویؐ کو اس حیثیت کے ساتھ
 جان جاتے تو صحبت نبویؐ سے ان کے لیے کوئی امر مانع نہ ہوتا، اور اس فضیلت پر وہ کسی چیز کو ترجیح نہ دیتے
 ”اللہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے چھانٹ لیتا ہے“ —

سکندر رانی بخشنہ آہے ۛ بزور و زور میسر نیست ایں کار

اے اللہ! اگرچہ تو نے ہم کو صحابہ کے زمانہ میں پیدا نہیں کیا، مگر ہم کو قیامت میں ان کے ہی
 زمرے میں محشور کرنا۔ — بحر مہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم .. ..

مکتوب (۱۲۳) — مولانا طاہر بیدخشیؒ کے نام

[اس بیان میں کہ جو فعلی عبادت کسی فرض کو فوت کرے وہ لایعنی
 میں داخل ہے، اگرچہ وہ فعلی حج ہی کیوں نہ ہو۔ —]

اے سکندر کو آب حیات نہیں بخشتے ایہ کام زور و زور سے میسر نہیں ہوتا۔

۱۲۳ شروع میں آپ فوج میں ملازم تھے۔ ایک بڑا دک خواب سے متاثر ہو کر فوج کی ملازمت ترک کر کے وادی درویشی میں
 قلم رکھا اور مرشد کامل کی تلاش میں سرگرداں ہوئے۔ ایک شیخ وقت کی خدمت میں پہنچے تو انھوں نے فرمایا کہ: تم نقشبندی
 معلوم ہوتے ہو، اور دہلی و لاہور کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ آپ ہندوستان کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ اس زمانہ میں حضرت
 خواجہ باقی باشر کا عام شہرہ تھا اس لیے دہلی کا قصد کیا، لیکن قسمت کی بات کہ آپ کے دہلی پہنچنے کے چند دن پہلے حضرت
 خواجہ وصال فرما چکے تھے۔ — ہادی توفیق نے آپ کو حضرت خواجہ کے جانشین حقیقی حضرت مجددؒ کی خدمت میں پہنچا دیا
 چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور کافی عرصہ خانقاہ سرہند میں قیام کر کے فیوض و برکات حاصل کئے۔
 حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو تعلیم طریقت کی اجازت دینے کے بعد جو پور روانہ کیا۔ — جو پور ہی میں ۱۲۴ھ میں
 انتقال فرمایا اور وہیں دفن ہوئے۔ — (زبدۃ المقامات و زہدۃ النواظر جلد ۵)

لے برادر! حدیث میں آیا ہے کہ بندے سے اللہ کی روگردانی کی علامت، بندے کا لامعنی میں مشغول ہونا ہے۔ کسی نفل میں اس طرح مشغول ہونا کہ اس سے کسی فرض سے روگردانی ہوتی ہو لامعنی میں نہیں۔ لہذا انسان پر اپنے حالات کی تفتیش لازم ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس کا اشتغال کس چیز میں ہو، نفل میں یا فرض میں۔ ایک نفل جج کے لیے کئی منوعات کا مرکب ہونا کیا درست ہوگا؟ اچھی طرح غور کریں صاحبِ محبت! کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ والسلام علیکم وعلیٰ رفقائکم۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۲۷)۔۔۔۔۔ ملا صفیر احمد دوحی کے نام

[اس بیان میں کہ خدمت والدین ہر چند حسنات میں سے ہے
لیکن وصول مطلوب حقیقی کے مقابلے میں کچھ نہیں۔۔۔۔۔]

مکتوب مرغوب پہونچا۔۔۔ تم نے یہاں آنے کے بارے میں توقف کا عذر (خدمت والدین) پیش کیا ہے۔۔۔ وہ صحیح ہے، اور اس سلسلہ میں جو بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے کرنا چاہئے، اور اپنے آپ کو ان کی زیادہ خدمت کرنے کے بعد بھی کوتاہ عمل سمجھنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، اس کی ماں نے اس کو بدشواری اپنے شکم میں اٹھایا اور بدشواری اس کو جنما ہے۔“ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”میری شکر گزاری کر اور اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کر۔“ لیکن اس تمام اہمیت کے باوجود اس بات کا بھی یقین ہونا چاہئے کہ یہ سب کچھ مطلب حقیقی تک پہونچنے کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے۔۔۔۔۔

ہر چہ جز عشقِ خدائے حسن است : گر شکر خوردن بود جاں کندن است

اللہ تعالیٰ کا حق، تمام خلائق کے حقوق پر مقدم ہے۔ خلائق کی خدمت بھی اللہ ہی کے حکم کی بجا آوری ہے ورنہ کس کی مجال تھی کہ اللہ کی اطاعت کے سوا دوسرے کی خدمت میں مشغول ہوتا۔ پس مخلوق کی خدمات حکیم خداوندی کی بنا پر بھلا خدمات حق ہیں۔ لیکن خدمتِ خدمت میں فرق ہوتا ہے۔ (ایک معنی کر) کھیتی کرنے والے اور ہل چلانے والے بھی خدمتِ بادشاہی کرتے ہیں۔ لیکن ”خدمتِ مقربان“ کا اور ہی مقام ہے۔ اس موقع پر زراعت و کاشتکاری کا نام لینا بھی سخت بُرا ہے۔ ہر کام کی اُجرت اس کام کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ کاشتکار تمام دن ہل چلانے کے بعد تھوڑی سی اُجرت حاصل کرتا ہے اور مقرب شاہی ایک ساعت میں لاکھوں روپیوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اسکے باوجود

ان لاکھوں سے اس کو تعلق خاطر نہیں ہوتا، وہ بدستور پابند شاہ ہی رہتا ہے اور بس۔۔۔۔۔ (والسلام)
مکتوب (۱۲۸)۔۔۔۔۔ خواجہ محمد تقی مقیم کے نام

[بلند ہمتی کی ترغیب]

خواجہ محمد مقیم "دور افتادگان" کو فراموش نہ کریں اور ان کو اپنے سے دور نہ جانیں۔ المرء مع من احب
 (اُدھی جس سے محبت کرتا ہے اُسی کے ساتھ ہوتا ہے)۔۔۔۔۔ مقصود تحریر یہ ہے کہ۔۔۔۔۔ راہِ سلوک، انتہائی
 طویل راہ ہے نیز مقصود انتہائی بلندی پر ہے، اور تمہیں انتہا درجے کی کوتاہ ہیں۔۔۔۔۔ (اس راہ میں)
 درمیانی منزلیں جو آتی ہیں وہ مانند "سرابِ مطلب نما" ہیں۔۔۔۔۔ پناہ بخدا۔۔۔۔۔ انسان درمیان کو انتہا سمجھ کر
 غیر مقصد کو مقصد سمجھ بیٹھتا ہے اور "چوں" کو "بچوں" تصور کرنا ہے (بانا خر) مطلب حقیقی ناک پہنچنے سے
 نہ جاتا ہے۔۔۔۔۔ ہمت کو بلند رکھنا چاہئے کسی "محل" پر قناعت نہ کر کے (قرب خدا کو) دراز اور او میں غوثنا
 چاہئے۔۔۔۔۔ اس قسم کی ہمت کا حاصل ہونا شیخِ مہتمم کی توجہ سے وابستہ ہے، اور اس کی توجہ مریدِ مقتدی کی
 محبت اور اخلاص کے بعد ہوتی ہے۔۔۔۔۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔
مکتوب (۱۳۲)۔۔۔۔۔ مولانا محمد علی صاحب دکن بدخشی کے نام

[محبت اور بابِ دوس سے بحساب، اور محبتِ نعمت، اگر ترغیب سے]

زَبْنًا لَا يُزَعُّ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

اے آپ کشم (علاقہ برہنشاں) کے رہنے والے تھے۔ ایم جو ان میں ہندوستان تشریف لائے چونکہ شعر و شاعری میں دستگاہ
 رکھتے تھے، اس لیے عبد الرحیم خان خاں کی صحبت اختیار کی، اسی زمانہ میں حضرت خواجہ باقی باشر سے بیعت ہو کر سلسلہ نقشبندیہ
 میں منسلک ہو گئے۔۔۔۔۔ جوشِ جوانی کے ساتھ شعر گوئی کے مشغلہ نے آپ کو حضرت خواجہ کی زندگی میں ترقی روحانی حاصل کرنے کا
 موقع نہیں دیا۔ حضرت خواجہ کے وصال کے بعد آپ حضرت مجدد کی خدمت میں آئے اور کامیاب ہوئے۔۔۔۔۔ آپ حضرت مجدد
 کے خلفاء میں سے ہیں۔۔۔۔۔ آپ ہی نے بعد از وصال کو حضرت مجدد کی بیاض خاص سے نقل کر کے جمع کیا ہے۔ آپ کے نام
 حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کثیر تعداد میں ہیں۔۔۔۔۔ سنہ ۱۳۱۵ھ میں دہلی کے اندر وفات پائی، اور مقبرہ حضرت
 خواجہ باقی باشر میں دفن ہوئے۔۔۔۔۔

(ماخوذ از زبدۃ المقامات و زہرۃ النواظر جلد ۵)

اے براہد! بظاہر تم صحبتِ فقراء سے دل تنگ ہو گئے ہو کہ مجلسِ اغنیاء کو اختیار کر لیا ہے۔ تم نے یہ بہت بُرا کیا ہے۔ اگر آج تمہاری آنکھ بند ہے تو کل کو بروزِ قیامت آنکھ کھل جائے گی اور سوئے ندامت کے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ خبر کرنا شرط ہے۔

اے بوانہوس (انسان) تیرا معاملہ دُوحال سے خالی نہیں ہے مجلسِ اغنیاء میں جمعیتِ ثل دیں یا نہ دیں۔ اگر جمعیتِ دل دیں تو بُرا ہے اور اگر نہ دیں تو یہ اُس سے بُرا ہے۔ جمعیتِ دل دے دیں تو یہ استدراج ہے پناہ بخدا۔ اور اگر نہ دیں تو خسر الدنیا والاخرہ کا مصداق ہے۔ (سنو) فقراء کے دروازہ کی خاک روئی، اغنیاء کے یہاں کی صد نشینی سے بہتر ہے۔ یہ بات آج تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ سخر کا سمجھ میں آجائے گی اور اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تم کو عمدہ کھانوں کی آرزو اور لباسِ فاخر کی تھانے اس بلا میں ماڈالا ہے۔ ابھی کچھ نہیں گیا ہے۔ جیسا کام کی فکر کرو، درجو جیز حق تعالیٰ (کے قرب) سے روکے اس کو دشمن سمجھ کر اس سے بھاگو اور پرہیز کرو۔ اِنَّ مِنْ اٰذْوَا جِلْمٍ وَاَوْلَادٍ لِّكُمْ عَدُوًّا لِّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ (راہِ خدا سے روکنے والی) تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں ان سے پرہیز کرو [یہ نص قاطع ہے۔ مجھے حقوقِ صحبت نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ تم کو نصیحت کی جائے اب تم اس پر عمل کرو بانہ کرو (نہیں اختیار ہے)۔ تمہاری زیادہ طلبی کو دیکھ کر میں پہلے ہی سے سمجھتا تھا کہ اس طرح فقیری پر استقامت دشوار ہے۔

وَقَدْ كَانَ مَا حِفَّتْ اَنْ يَّكُونَا ۝ اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاٰجِعُونَ

(یعنی متحقق ہو گیا وہ جس سے میں ڈرتا تھا۔ بیشک ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں)۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتْبَعَ الْهُدٰی وَالنَّزْمُ مُتَابِعَةُ الْمُصْطَفٰی صَلٰی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

میں تمہاری فطرت و استعداد سے اچھی توقع رکھتا تھا مگر تم نے جو ہر نفیس کو گندگی میں ڈال دیا۔

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاٰجِعُونَ

مکتوب (۱۳۴)۔ مولا محمد صدیق بدخشی کے نام

[کارنیک میں تاخیر نہ ہونا چاہئے]

حضرت حق تعالیٰ مدارجِ قرب بے اندازہ عنایت فرمائے۔ بحرمۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبتِ آثار! اَلْوَقْتُ سَدِیْقٌ حَاطِعٌ (وقت کاٹنے والی تلوار ہے) [مقولہ صوفیہ ہے] معلوم نہیں

کل تک ہمت دیں یا نہ دیں، اہم کو آج کر لینا چاہئے اور غیر اہم کو کل پڑنا لینا چاہئے۔ عقل کا حکم
 یہی ہے۔ عقل معاش کا نہیں بلکہ عقل معاد کا حکم۔ اس سے زیادہ کیا لکھا جائے۔۔۔۔۔
مکتوب (۱۳۶)۔۔۔۔۔ مولانا محمد صدیق بدخشی کے نام
 [تحصیل مطلوب حقیقی میں تاخیر نہ کی جائے]

مکتوب مرغوب پہنچا۔۔۔۔۔ چونکہ قاصد (رمضان کے) عشرہ متبرکہ کے آخر میں پہنچا تھا، لہذا
 رمضان کے گزر جانے کے بعد جواب لکھا۔ (عبد الرحیم) خانخاناں اور خواجہ عبدالشر کے خطوط کے جوابات
 بھی لکھ کر بھیجے گئے ہیں۔ ہم ان کو بھی پڑھ لو گے۔ اس مرتبہ تمہارا شکریہ میں جانا فقیر کی سمجھ میں نہیں آتا
 ۔۔۔۔۔ نہ معلوم کیا حکمت و راز ہے۔ دلا مر عند اللہ سبحانہ۔ حضرت حق سبحانہ نے
 کہاں کرم سے تم کو روزی عطا فرمائی ہے اُسی کو غنیمت جان کر اپنے مہل کام کی فکر کرو۔۔۔۔۔
مکتوب (۱۳۷)۔۔۔۔۔ حاجی خضر ادغان کے نام۔

[نماز کی غلبہ شان کے بیان میں]

مکتوب مرغوب پہنچا۔۔۔۔۔ مضمون واضح ہوا۔ عبادت میں لذت یابی اور اس کی ادائیگی میں
 کلفت کا نہ ہونا اللہ کے بڑے انعامات میں سے ہے۔ خصوصاً اداۓ صلوٰۃ میں مذکورہ بالا بات
 غیر فہمی کو مستر نہیں ہے۔۔۔۔۔ علی الخصوص اداۓ صلوٰۃ فرض میں۔۔۔۔۔ اس لیے کہ ابتدا میں (غیر فہمی کو بھی
 کسی قدر) صلوٰۃ نافذ کی ادائیگی سے لذت یاب کر دیا جاتا ہے، لیکن "نہایت النہایت" میں یہ بہت فراخ سے
 متعلق ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ فہمی کے نزدیک اداۓ فرض بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔۔۔۔۔ ۴
 "اس کا رد دولت است کنوں تا کرار صد"

۱۔ آپ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص غلام ہیں۔۔۔۔۔ کثیر التعداد اشخاص آپ کے فیوض سے
 شمع ہوئے۔۔۔۔۔ اکثر راتوں کو گریہ و زاری کرنا آپ کا شغل تھا۔۔۔۔۔ مسکین طبع اور منکر المزاج تھے۔۔۔۔۔ تلاوت اذکار
 اور نوافل میں آپ کے اوقات مشغول رہتے تھے۔ قبضہ بھلول پور میں جو کہ مصافحات سرہند سے ہے سکونت رکھتے تھے۔
 آپ نے ششہ میں وفات پائی۔۔۔۔۔ (زبدۃ القدمات و تہذیبہ الصغیاء)

یہ بھی جاننا چاہئے کہ وہ لذت جو عینِ ادا کے صلوق میں حاصل ہوتی ہے نفس کا اُس میں کچھ حصہ نہیں ہے۔
 اس لذتِ یابی کے عالم میں نفس نالہ و فغاں کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ (نماز کا بھی) کیا مرتبہ ہے۔ ۶۔
 هَيْتُكَ لَا ذَبَابٍ النَّعِيمُ نَعِيمُهَا (اربابِ نعمت کو انکی نعمتیں مبارک ہوں)
 ہم جیسے بوالہوسوں کو تو اس قسم کی باتیں بیان کرنا ہی بسا غنیمت ہے۔ ۶۔
 بارے یہ بھیج خاطر خود شاد می کنم

یہ بھی واضح ہو کہ دنیا میں نماز کا وہ درجہ ہے جو آخرت میں دیدارِ باری تعالیٰ کا ہے۔ دنیا میں
 نہایت قربِ نماز کے اندر ہے، اور آخرت میں نہایت قربِ اللہ کے دیدار کے وقت ہوگا۔ اور یہ بھی جان لو
 کہ تمام عبادات نماز کے لیے وسیلہ ہیں، اور نماز مقاصد میں سے ہے۔ .. .. والسلام والاکرام
مکتوب (۱۳۸)۔ شیخ بہاء الدین سرہندیؒ کے نام
 [مذمتِ دنیا میں]

فرزند ارشد! اس مغوضہ دنیا سے خوش نہ ہوں، اور جنابِ قدس میں دو ہم نوجہ کے سرمایہ کو ہاتھ سے نہ دیں
 — (انسان کو) اس بات کا لحاظ رکھنا چاہئے کہ وہ کیا چیز فروخت کر رہا ہے اور کیا خرید رہا ہے۔ آخرت کو
 دنیا کا عوض قرار دینا اور حق تعالیٰ سے روگردانی کر کے مخلوق میں پھنس جانا اول نمبر کی بیوقوفی کی بات ہے۔
 دنیا اور آخرت کا جمع کرنا، جمع اضداد کے قبیل سے ہے۔ .. .. ان دونوں ضدوں میں سے جس کسی ایک کو چاہے
 اختیار کر لے۔ .. (مگر خوب سمجھ لے کہ عذابِ آخرت ابدی ہے، اور متاعِ دنیا قلیل ہے) — دنیا مغوضہ
 حق تعالیٰ ہے، اور آخرت اللہ کی پسندیدہ ہے۔ ۷۔

عش ما شئت فانت لا میت ۛ والزهر ما شئت فانت لا مفارقة

زندہ رہ جتنا چاہے۔ تجھے موت ضرور آئی ہے۔ جس چیز کو جی چاہے اُس کو لازم پکڑ لے۔ تجھ کو
 اُس چیز سے مفارقت ضروری ہے) — زن و فرزند کی فکر کو چھوڑ کر اُن کی تدبیر و کار سازی کو اللہ تعالیٰ
 کے سپرد کرنا چاہئے، خود کو مژدہ تصور کرنا اور رحمتِ امور کو اللہ کے حوالے کرنا چاہئے۔ اِنَّا مِنْ اَزْوَاجِکُمْ
 وَاُولَادِکُمْ عَدُوٌّ اَلْکَم فَاحْذَرُوْهُمْ — نصیحتِ قاطع ہے۔ اس کو کئی مرتبہ سنا ہوگا۔
 خوابِ خرگوش کب تک؟ — ہوش میں آنا ضروری ہے۔ اہل دنیا کی صحبت اور اُن سے اختلاط
 ستم قاتل ہے۔ اس ستم قاتل کا مارا ہوا نوبتِ ابدی میں گرفتار رہے گا۔ .. اُمراء کے دستِ خوان کا

لقمہ چرب، مرض قلبی کو بڑھاتا ہے۔ — الحذر! الحذر! الحذر! —

من اُنچے شرطِ بلاغ است باتومی گلم ۛ تو خواہ از سخنم پستد گیر خواہ ملال

اہل دنیا کی صحبت سے اس سے بھی زیادہ بھاگو جتنا شیر سے بھاگتے ہو، اس لیے کہ شیر پھاڑے گا تو زیادہ سے زیادہ موتِ دنیوی واقع ہو جائے گی جو آخرت میں مفید ہے، لیکن اختلاطِ ملوکِ ہلاکِ ابدی اور خسارِ سرمدی کا باعث ہے۔ — اُن کی صحبت سے بچو، اُن کے لقمہ سے پرہیز کرو، اُن کی محبت اور اُن کی رویت سے حذر کرو۔ بات جواتنے اہتمام سے کہی جا رہی ہے وہ اس بنا پر ہے کہ میں جانتا ہوں کہ لقمہ چرب اور صحبتِ ناجنس نے اُن فرزند کے دل کو وعظ و نصیحت کے سمجھنے سے دور کر دیا ہوگا، وہ صرف ایک یاد و باتوں سے متاثر نہ ہوگا۔ — مکرر الحذر! الحذر! اُمرا کی صحبت سے، اور الحذر! الحذر! اُن کی رویت سے۔ — اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو اُس بات سے محفوظ رکھے جس سے ہمارا اور تمہارا رب راضی نہ ہو۔ — بحرۃ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم .. ..

مکتوب (۱۳۹) — جعفر بیگ کے نام —

[جو لوگ اہل اللہ پر طعن کرتے ہیں، اُن کی ہجو و مذمت کرنا شرعاً جائز ہے]

التفات نامہ گرامی نے مشرق کیا۔ — اللہ تم کو سلامت رکھے کہ احوال فقر کا خیال رکھتے ہو، اور حضور و غیبت کو یکساں سمجھتے ہو۔

مخدوما! — کفارِ قریش نے جب اپنی انتہائی بد بختی کے باعث اہل اسلام کی ہجو و مذمت میں بہالغہ کیا، تو حضرت پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شعراے اسلام کو حکم دیا کہ کفارِ نگوسار کی ہجو کریں۔ (چنانچہ کفار کی مذمت کرنے والے) وہ شاعر (حضرت حسامؓ) آں سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے رد و منبر پر بیٹھتے تھے اور کفار کی ہجو میں بڑا اشعار پڑھتے تھے۔ — آں سرور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ: — روح القدس ان کے ساتھ ہے، جب تک یہ ہجو کفار کریں۔ — ملامت و ایذا سے خلق "مفہمتا بہ عشق" سے ہیں۔ — اے اللہ! ہم کو اہل عشق سے بنادے۔ — بحرۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم .. ..

مکتوب (۱۴۰) — محمد معصوم کابلی کے نام —

[رنج و محنت، لوازمِ محبت سے ہیں]

محبت آٹھارا! — رنج و محنت، لوازمِ محبت سے ہیں۔ — فقر، اختیار کرنے کیلئے درد و غم لاؤ ہے۔ — غرض از عشق تو ام چاشنی درد و غم است ۛ درد نہ زیرِ فلک اسبابِ تنعم چہ کم است

ازہرچہ میر و سخن دوست نداشت است

اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو متابعت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابِت قدم رکھے ————— ۶

کار این است وغیر این احمد بیچ

مکتوب (۱۴۳) ————— مولانا شمس کے نام

[عالم جوانی کو لود و لعب میں صرف نہ کیا جائے]

محبت فقراء و مولانا شمس کو خدا توفیق دے کہ موسم جوانی کو غنیمت جان کر اس کو لود و لعب میں صرف نہ کریں،
ورنہ آخر کار سوائے ندامت و پشیمان کے کچھ حاصل نہ ہوگا اور ذمہ امت و پشیمانی کچھ بھی فائدہ نہ دے گی —
خبر شرط ہے — پانچ وقت کی نماز باجماعت ادا کریں — حلال و حرام میں امتیاز کریں — نجات اخروی
متابعت صاحب شریعت ہی میں ہے — — — — — صلی اللہ علیہ وسلم — — — — — تہذیب و تہذیب قانیہ اور تنقیات حاکمہ منظور نظر
نہ ہیں — — — — — اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخروئے والا ہے . . . . .

مکتوب (۱۴۶) ————— صرف الدین حسین (بخشی) کے نام

[نصیحت]

مکتوب شرف الدین حسین موصول ہوا — — — — — اللہ کا شکر ہے کہ سعادت یا فقرائے سعادت مند ہیں —
جو سبق کہ حاصل کیا تھا اُس کی تکرار سے اپنا وقت معمر رکھیں، وقت فرصت کو ضائع نہ کریں — — — — — ایسا نہ ہو کہ
فانی کر دہ راہ راست سے بھٹکا دے اور زائل ہونے والا طعراق بے خلاوت کر دے — — — — — ۵
حمد اندرز من بتو این است : کہ تو طفلی و تھانہ رنگین است

کیا ابھی ہے یہ نعمت کہ اللہ تعالیٰ بندے کو عنفوانِ شباب میں توفیق تو بہ نصیب فرما دے اور اُس پر استقامت
بخشے — — — — — کہا جاسکتا ہے کہ تمام دنیا کی نعمتیں اس ایک نعمت کے مقابلہ میں ایسی ہیں جیسے ایک دریائے عمیق
کے مقابلہ میں شبنم — — — — — یہ نعمت موجبِ رضائے الٰہی ہے، اور رضائے الٰہی تمام دنیوی اور اخروی نعمتوں میں
ادنیٰ مقام رکھتی ہے — — — — — و رضوان من اللہ اکبر (اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے) — — — — —

والتلازم علی من اتبع الهدی والتزم متاعه المصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰات
والتسلیمات اتمھا واکملھا . . . . .

مکتوب (۱۳۸) — مولا محمد صادق (کابلی) کے نام

[نصیحت]

دو مکتوب پے در پے پہنچے۔ مکتوب اول نے حصول و سیرابی کی اطلاع اور مکتوب ثانی نے تشنگی و بے حالی کی خبر دی۔ الحمد للہ۔ اعتبار خاتمہ اور آخری حالت کا ہے۔ جو شخص سیراب ہو جائے وہ بے حال ہے اور جس نے خود کو بے حال بنانا وہ وصل ہے۔ تم سے بار بار کہا گیا ہے کہ روحانیت مشائخ اور ان کی امدادات سے دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ درحقیقت مشائخ کی وہ صورتیں شیخ مقتدا کے طائف ہوتے ہیں کہ وہ طائف اُن کی صورتوں میں ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ قبلہ توجہ کے لیے وحدت شرط ہے۔ توجہ کو پر اگندہ کرنا موجب زیاں کاری ہے۔ پناہ بخدا۔ دوسری بات جس کو مکرر اور تاکید کے ساتھ ہم نے تم سے کہا ہے یہ ہے کہ کام مختصر رکھو تاکہ جلدی سرانجام پا جائے۔ امر ضروری کو چھوڑ کر غیر ضروری اور بے فائدہ کام میں مشغول ہونا عقل دورانہدیش سے بہت بعید ہے۔ لیکن تو اپنی رائے کے مقتدا ہو، کسی کی بات تمہارے اوپر بہت کم اثر کرتی ہے۔ (خیر) تم جانو۔ ۴۔

”بر رسولان بلاغ باشد و بس“

مکتوب (۱۳۹) — مولا محمد صادق (کابلی) کے نام

[ہر چند سبب لا سبب کے اشیاء کو اسباب پر مرتب کیا ہے]
[لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ سبب معین ہی پر نظر جمالی جائے۔]

تعجب کی بات ہے کہ انوی مولانا محمد صادق نے خود کو کلیۃً عالم اسباب کے اوپر چھوڑ رکھا ہے ہر چند سبب لا سبب تعالیٰ و تقدس نے اشیاء کو اسباب پر مرتب فرمایا ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ نظر سبب معین پر رکھی جائے۔ ۴۔

گردِ رے بستہ شد لے دلِ دگرے بکشایند

اس قسم کی کوتاہ نظری (آخرت سے) بے نسبتی کی خواہاں ہوتی ہے۔ تم جیسے لوگوں سے یہ بات بہت ہی قبیح ہے۔ کچھ دیر اپنے حال پر غور کرنا اور اس بُرائی کو سمجھنا چاہئے۔ لباس فقرائے میں رہ کر اللہ کی ناپسندیدہ دنیا کی تحصیل میں یہ تلاش جستجو بہت ہی بُری بات ہے۔ تعجب ہے کہ اس مکروہ (دنیا) کو تمہاری نظر میں کس قدر عمدہ کر دیا گیا ہے۔ امور ضروریہ کی تحصیل میں بقدر ضرورت کوشش کرنا چاہئے

تمام ہمت کو اسی (دنیا طلبی) میں صرف کر دینا اور پوری عمر اس کے پیچھے گھلادینا محض یہی قوتنی ہے۔ یہ ہمت جزو بہت غنیمت ہے۔ ہزار افسوس! اگر اس کو کوئی بے فائدہ کاموں میں صرف کر دے۔ خبر شرط ہو۔ ۴۔

”بر رسولان بلاغ باشد و بس“

لوگوں کے بُرا بھلا کہنے سے طول نہ ہونا جن باتوں کی تمہاری طرف نسبت کرتے ہیں جبکہ وہ تمہارے اندر نہیں ہیں تو کوئی غم کی بات نہیں۔ کس قدر عظیم دولت ہے یہ کہ لوگ کسی کو بُرا جانیں اور وہ فی الحقیقت اچھا ہو۔ البتہ اگر اس کا برعکس ہو (یعنی لوگ اچھا جانیں اور درحقیقت بُرا ہو) تو یہ بات محلِ خطر ہے۔ .. والسلام۔

مکتوب (۱۵۰)۔ خواجہ محمد قاسم کے نام

[نفسیت]

خواجہ محمد فاکم کا التفات نامہ موصول ہو کر موجب فرحت ہوا۔ اوصافِ دنیوی کی پراگندگی اور احوالِ صوری کے تفرق سے دل تنگ نہ ہوں یہ باتیں دل تنگ ہونے کے لائق نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ دُنیا فنا کے محل میں ہے۔ اللہ کی مرضیات میں زندگی بسر کرنا چاہیے۔ پھر جاہے تنگی ہو یا فراخی۔ سوائے ذات واجب الوجود کے اور کوئی اس قابل نہیں کہ اس کو مطلوب بتایا جائے۔ خصوصاً تم جیسے (عالیٰ جوصلہ) ”مردم عزیز“ کے لیے (یہ امر مذکور بہت ہی ضروری ہے)۔ پھر بھی اگر کسی خدمت یا کسی کام کی طرف مجھے اشارہ کریں تو میں جذبہ احسانِ مندی کے ساتھ اس کے بارے میں سعی کروں گا۔ .. والسلام۔

مکتوب (۱۵۲)۔ سادات پناہ شیخ حریذ کے نام

[اطاعتِ رسولِ عینِ اطاعتِ حق ہے]

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: — مَنْ يَطْعِ الرُّسُولَ فَقَدْ اطاعَ اللَّهَ (جو رسول کی اطاعت کرتا ہے بیشک وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے)۔ (اس ارشاد میں) اللہ تعالیٰ نے اطاعتِ رسول کو عینِ اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اطاعتِ خدا ہی نہیں جو اطاعتِ رسول کے بغیر ہو۔ اس حقیقت کو ہو کہ کرنے کے لیے کلمہ قَدْ لایا گیا، تاکہ کوئی نادان ان دونوں اطاعتوں میں جدائی اور تفرقہ پیدا نہ کر سکے۔ اور ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دے سکے۔ جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: — يُؤَيِّدُ ذُنَّ أَنْ يُمَيِّزَ ذُرًّا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُ أَنْ يَتَّخِذَ دَا بَأَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ حَقًّا“ (جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اُس کے رسولوں کے

درمیان تفرقہ کریں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر اور نامعتقد ہوتے ہیں بعض کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راہ اختیار کر لیں، وہ لوگ یقیناً کافر ہیں۔ ہاں بعض مشائخ کبار قدس اللہ سرہم نے شکر اور غلبہ حال کی بنا پر ایسی باتیں کہی ہیں جو ان دواطاعتوں کے بارے میں تفرقے کی اطلاع اور ایک کی محبت کو دوسرے کی محبت پر ترجیح دینے کی خبر دیتی ہیں۔ مثلاً یہ ایک حکایت نقل کی جاتی ہے کہ:۔۔۔۔۔

سلطان محمود غزنوی اپنے ایاہم بادشاہت میں ”خرقان“ کے پاس اترے، اور اپنی فردگاہ سے اپنے وکلاء کو شیخ ابوالحسن خرقانیؒ کی خدمت میں بھیجا اور التماس کیا کہ حضرت شیخؒ اس کی (سلطان غزنوی کی) ملاقات کو آئیں اور اپنے وکیلوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر شیخؒ کی طرف سے سیری ملاقات میں تاہل و توقع محسوس کریں تو یہ آئیہ کریمہ پڑھ دیں:۔۔۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم (اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو)۔۔۔ چنانچہ جب وکلاء نے شیخ خرقانیؒ کی طرف سے ملاقات شادیہ توقع محسوس کیا، تو یہ آیت پڑھ دی۔ شیخؒ نے جواب دیا کہ:۔۔۔ ”میں اطیعوا اللہ میں اتنا گرفتار ہوں کہ شرمندہ اطیعوا الرسول ہوں، اطاعت اولی الامر تو اس سے آگے کی بات ہے۔۔۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ خرقانیؒ نے اطاعت حق کو اطاعت رسول کا غیر جاننا۔ یہ بات (غلبہ شکر کی بنا پر ہے) اور استقامت سے دُور ہے۔۔۔ مشائخ مستقیم الاحوال اس قسم کی باتوں سے بچتے ہیں اور شریعت، طریقت اور حقیقت کے تمام مدارج میں اطاعت حق کو اطاعت رسول ہی میں مضمر جانتے ہیں۔۔۔ اس اطاعت حق کو جو اطاعت رسول کے مخالف ہو، عین ضلالت سمجھتے ہیں۔۔۔۔۔

اسی طرح یہ حکایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ:۔۔۔ شیخ ابوسعید ابوالخیرؒ کی مجلس منعقد تھی، سادات خراسان کے ایک سید بھی اُس مجلس میں بیٹھے تھے، اتنے میں ایک مجذوب مغلوب الحال اُس مجلس میں آیا، حضرت شیخ ابوسعیدؒ نے اُس مجذوب کو اُس سید پر (سلسلہ تعظیم) ترجیح دی۔ سید کو یہ بات ناگوار گزری، تو شیخؒ نے فرمایا کہ:۔۔۔ آپ کی تعظیم بواسطہ محبت رسولؐ ہے، اور اس مجذوب کی تعظیم بواسطہ محبت حقؑ ہے۔۔۔ اس قسم کا تفرقہ بھی اکابر مستقیم الاحوال تجویز نہیں کرتے۔ وہ محبت رسولؐ پر غلبہ محبت حقؑ کو۔۔۔ شکر سال کے قبیل سے سمجھتے ہیں۔ اور زائد بات جانتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہو کہ مقام کمال میں جو کہ مرتبہ ولایت ہے محبت حقؑ بجا غالب ہوتی ہے اور مقام تکمیل میں جو کہ مقام نبوت سے ہے۔۔۔ محبت رسولؐ غالب ہوتی ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اطاعت رسولؐ پر (جو کہ عین اطاعت حقؑ ہے) ثابت قدم رکھے۔۔۔ والسلام۔۔۔

مکتوب (۱۵۳) — شیخ مرقس کے نام

[نصیحت]

اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے طالبوں کو اپنی طلب میں بقیارہ وبے آرام رکھتا ہے، اور اس بے آرامی میں اُس آرام سے نجات بخشتا ہے جو اُس کے غیر کے ساتھ میسر ہو۔ مگر (سالک کو) پوری آزادی، اختیار کی غلامی سے اُس وقت حاصل ہوتی ہے جب فرائض کئی سے مشرق ہو، نقوش ماسوئی کو آئینہ دل سے بالکل محو کر دے، کسی چیز سے علمی و تجربی تعلق نہ رہے، اور سوائے اللہ تعالیٰ کے اُس کا کوئی مقصود و مطلوب نہ ہو۔ — اس کے بغیر ایسا ہے جیسا کہ درخت خاردار میں الجھنا۔ — (انسان) ہر چند (ماسوئی) سے اپنی بے تعلقی کا گمان رکھے، مگر محض گمان شناخت حقیقت میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ —

ایں کار بد دولت است کنوں تا کرارد

جو شخص احوال و مقامات میں گرفتار ہے، وہ بھی "گرفتارِ غیر" ہے، اور باتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ .. ..
تھاری غریب الوطنی کا زمانہ واقعی طویل ہو گیا۔ — فرصت کو غنیمت جانو۔ — اجابا گراہل ہو چکے ہیں تو اجازت میں کیوں توقف ہو، اور اگر نااہل ہیں تو اجازت کی کیا ضرورت ہے (ابھی توقف کرنا چاہئے) اللہ کی مرضی کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ — اہل دنیا راہنی ہوں یا نہ ہوں۔ — اُن کی ناراضگی کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ — ۲۔ — "طفیل دوست باشد ہر چہ باشد"

اے آپ حضرت مجدد الف ثانیؑ کے قدیم اور مقبول ترین مریدوں میں سے ہیں، سفروں میں اکثر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتے۔ — حسن اخلاق اور مکارم اوصاف میں یگانہ و انکسار و اشار میں منفرد تھے۔ حضرت کی تربیت سے نوجو کمالات حاصل ہوئے اُن کا تذکرہ حضرت نے اپنے بعض اُن مکاتیب میں کیا ہے جو اپنے پروردگار کی خدمت میں روانہ کئے ہیں۔ — سالہا سال فیضِ سمیت سے مستفیض ہونے کے بعد تعلیمِ طریقت کے مجاز ہوئے۔

آپ کی رفعتِ مرتبہ کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت مجددؑ نے ایک مکتوب میں آپ کی صحبت کو مفتنم اور آپ کے وجود کو کبریتِ احمد سے زیادہ عزیز قرار دیا ہے۔ — آپ نے مسئلہ میں اپنے مرشد کی حیات ہی میں سفرِ آخرت اختیار کیا، حضرت کو آپ کی وفات کا بہت صدمہ ہوا، اور آپ کی روح کو دُعا سے مغفرت اور ایصالِ ثواب کے شاد کام فرمایا۔

(ماخوذ از زبدۃ المقامات)

نقطہ حق تعالیٰ کو مقصود سمجھنا چاہئے۔ اس نقطہ پر جو جمع ہو جائے جمع ہو جائے، نہ جمع ہو نہ ہو۔ ۴
رخسار من اینجا و تو در گل نگری

والسلام .. ..

مکتوب (۱۵۴) ————— میاں منہج مصطفیٰ کے نام

[اسرا بخودی و رموز بخودی]

اللہ تعالیٰ اپنی معیت میں رکھے، ایک نخلہ بھی اپنے خیر کے حوالہ نہ کرے۔ اے اللہ! ہم کو یک چشم زدن بلکہ
اُس سے کم وقت میں بھی ہمارے نفسوں کے سپرد نہ کرنا، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔

(انسان پر) جو بھی مصیبت ہے وہ خواہشائے نفس میں گرفتاری کے باعث ہے جب خود پرستی سے
آزاد ہوا، ماسوائے کی گرفتاری سے بھی آزاد ہو گیا۔ اگر کوئی بت پرستی کرتا ہے تو وہ بھی فی الحقیقت خود کو ہی
پوجتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَلْهَلُ هَوَاهُ (کیا آپ نے دیکھا اُس شخص کو
جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنالیا)۔ ۴

از خود چو گزشتی ہمہ عیش است و خوشی

۔۔۔ جس طرح اپنی خودی سے گزشتہ ضروری ہے، اپنے وجود میں سیر کرنا بھی لازم ہے، کیونکہ یہ فتنہ

اسی جگہ ہے، اپنے سے باہر ”یافت“ نہیں۔ ۵

تو در زیرِ گلیم است ہر چہ بہت : چھونا، بینا مبر ہر سوئے دست

”سیر آفاقی“ بعد در بعد ہے۔ اور ”سیر نفسی“ ”قرب در قرب“ اگر شہود ہے تو اپنے میں، اگر معرفت ہے تو
اپنے میں، اگر حیرت ہے تو اپنے میں۔ ”بیرون خود“ کوئی ”قدم گاہ“ نہیں ہے۔ بات
کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ایسا نہ ہو کہ کوئی بیوقوف اس کلام سے حلول یا اتحاد والی بات سمجھ بیٹھے، اور
در طے گرا ہی میں گر جائے۔ ۴

”اینجا حلول کفر بود اتحاد ہم“

یہ مقام جب تک حاصل نہ ہو اس کا تفکر ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

لے جو کچھ بھی ہے وہ تیرے نبی کے نیچے میرے ساتھ ہے تو نابینا کی طرح ہر طرف کو ہاتھ نہ بڑھانا۔ ۲

طریقہ مرضیہ پر استقامت نصیب کرے۔

اپنے حالات لکھتے رہا کرو۔ اس (خط و کتابت) کو مرشد و مرید کے درمیان محبت پیدا کرنے میں بڑا دخل ہے۔ علائقِ صوریہ کے ہوتے ہوئے بھی آزاد رہو، اور ان علائق کے وجود و عدم کو مساوی جانو۔ والسلام۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۵۵) ————— میاں شیخ مرزا قمر علی کے نام

[نصیحت]

حق سبحانہ اپنے ساتھ رکھے۔۔۔۔۔

بعد از خدائے ہرچہ پرستند هیچ نیست : بے دولت است آنکہ بہ هیچ اختیار کرد
ماہ جمادی الاولیٰ کے آغاز میں جمعہ کے دن ”حضرت دہلوی“ کی زیارت سے مشرف ہوا۔
محمد صادق (میر لڑکا) بھی میرے ہمراہ ہے۔ اگر خدا نے چاہا تو چند روز دہلی میں رہ کر جلد متوجہ وطن
ہو جاؤں گا۔۔۔۔۔

بچارہ انسان، بچارہ توہ اپنی پیشانی کے بال حق تعالیٰ کے ہاتھ میں رکھتا ہے۔۔۔۔۔
ذَابَتْ اِلَیْهِ اَلْاَهْوَاُ خَذُّ بِنَاصِيَةِهَا اِنَّ رَاقِيَ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (کوئی زمین پر چلنے والا نہیں، مگر حق تعالیٰ
اس کی پیشانی کے بال پکڑے ہوئے ہے، بیشک میرا رب صراطِ مستقیم پر ہے)۔ گریز کا موقع ہی کہاں ہے؟
مگر یہ کہ خود:۔۔۔۔۔ فیروزہ الی اللہ (اللہ کی طرف رجوع کرو، فرمایا ہے۔۔۔۔۔ لہذا لا محالہ اُسی کی طرف
رجوع کیا جائے۔۔۔۔۔ بہر حال اصل کو اصل جان کر، اور فرع کو طفیلی قرار دے کر اصل کی جانب متوجہ
ہونا چاہئے۔۔۔۔۔

ہرچہ نیرِ عشق خدائے احسن است : گر شکر خوردن بود جاں کنندن است
مکتوب (۱۵۶) ————— میاں شیخ مرزا قمر علی کے نام

[ابلاش کی صحبت کی ترغیب میں]

جو مکتوب قاضی زادہ جانندہ صر کے ہاتھ بھیجا تھا انھوں نے مجھے دہلی میں پہونچا دیا۔ الحمد للہ کہ محبتِ فقراء

اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو پوجتے ہیں، کسی کوئی حیثیت نہیں، بڑا برکت ہے وہ شخص جس نے هیچ کو اختیار کیا۔

اور (درویشوں سے) یہ استغنا کشتی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ سرہ نے فرمایا ہے کہ ”اولیٰ نیاز خستہ بعد ازاں توجہ خاطر شکستہ“۔ یعنی پہلے اہل اللہ کے سامنے نیاز مندی کا اظہار ہوا اُس کے بعد اُن کی طرف سے خاطر شکستہ کے درست کرنے کی تدبیر ہوگی۔ پس توجہ حاصل کرنے کے لیے طالب کی نیاز مندی و عاجزی شرط ہے۔۔۔۔۔

سعادت آثار!۔۔۔ (اولاً)۔۔۔ جو کچھ ہم پر اور تیسرے لازم ہے وہ تصحیح عقائد ہی بمقتضائے کتاب و سنت۔ اُس طور پر جس طور پر علمائے اہل حق نے کتاب و سنت سے اُن عقائد کو سمجھا ہے اور اخذ کیا ہے۔ اگر عقائد علمائے حق کے فہم کے مطابق نہ ہوں تو ہمارے تھارے سمجھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے یوں تو ہر بدعتی اور گمراہ شخص اپنے احکام یا ظلم کو کتاب و سنت سے ہی خیال کرتا ہے اور وہیں سے اخذ کرتا ہے حالانکہ اُس کا گمان حق کی شناخت کے لیے کچھ بھی نافع نہیں۔

دوسری بات۔۔۔ احکام شرعیہ کا علم ہے۔۔۔ یعنی حلال و حرام اور فرض و واجب کا علم۔۔۔ تیسری بات۔۔۔ اس علم کے مطابق عمل کرنا ہے۔۔۔ چوتھی بات۔۔۔ تصفیہ و تزکیہ نفس جو صوفیاء و کرام کے ساتھ مخصوص ہے۔۔۔ پس جب تک تصحیح عقائد نہ کر لی جائے گی احکام شرعیہ کا علم فائدہ نہ دے گا، اور جب تک یہ دونوں (یعنی تصحیح عقائد و علم احکام شرعیہ) متحقق نہ ہو جائیں کوئی عمل نافع نہ ہو گا، اور جب تک یہ تینوں باتیں میسر نہ آجائیں حصول تصفیہ و تزکیہ محال ہے۔۔۔ ان چہارہ کن اور انکے مکملات (مثلاً سنت (وغیرہ) کہ فرض کی تکمیل کرتی ہے) کے بعد جو کچھ ہے وہ فضول اور رائیہ لایعنی میں داخل ہے۔ حدیث شریف میں ہے:۔۔۔ ”من حسن اسلام امره تركه ما لا يهده“۔ یعنی آدمی کے تین اسلام سے ہے یہ بات کہ وہ لایعنی کو ترک کر دے۔۔۔ والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم۔۔۔

مکتوب (۱۵۹)۔۔۔ شرف الدین حسین (بخشی) کے نام

[تعمیریت میں]

اگرچہ آلام و مصائب بظاہر تلخ اور جسم کو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں لیکن بباطن شیریں اور ”لذت بخش روح“ ہیں۔۔۔ جسم و روح آپس میں نقیض و ضد ہیں، ایک کی تکلیف دوسرے کے لیے لذت ہوتا ہے۔۔۔ جو پست فطرت ان دونوں نقیضوں میں اور ان کے توازن میں تیز نہیں کر سکتا، وہ

وہاں کی شہادت کا نتیجہ ہے۔۔۔ پس اس ماہ مبارک کی تمام خیرات و برکات ان کمالات ذاتیہ کا نتیجہ ہیں جن کا جامع شہنشاہ کلام ربانی ہے اور قرآن مجید اس "شانِ جامع" کی اصل تمام حقیقت ہے۔ اور اس ماہ مبارک کو قرآن مجید کے ساتھ مناسبت نام ہے۔ قرآن "جامع جمع کمالات" ہے۔ یہ "جامع جمع خیرات" ہے۔ اس ماہ کے خیرات قرآن کے کمالات کے ہی نتائج و ثمرات ہیں۔۔۔ یہی مناسبت اس مہینہ میں نزول قرآن کا باعث ہوئی۔۔۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:۔

مَہِیْنَةُ رَمَضَانَ اَنْزَلْنَا فِيْهِ الْقُرْاٰنَ
اَنْزَلْنَا فِيْهِ الْعُرٰثَ۔۔۔۔۔ قرآن اُتارا گیا۔۔۔۔۔

اور شب قدر اس مہینہ کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔۔۔ پس جو شخص یہ مہینہ "جمعیت" کے ساتھ گزارے گا اور اس کی خیرات و برکات سے بہرہ اندوز ہوگا وہ تمام سال جمعیت سے گزاریے گا اور خیر و برکت مالا مال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس ماہ مبارک کے خیرات و برکات میں سے اور اس میں سے بڑا حصہ نصیب کرے۔۔۔ والسلام۔۔۔

مکتوب (۱۶۳)۔۔۔ شیخ خرید بخاری کے نام

[اسلام و کفر اور دنیا و آخرت، ضد یکدیگر ہیں]

اللہ کا شکر ہے کہ اُس نے ہم پر انعام کیا، اسلام کی جانب رہنمائی فرمائی اور ہمیں اُمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا۔۔۔ نقدِ سعادت کو مین حفظ اتباع سید کونین کے ساتھ وابستہ ہے اور آپ کی اتباع، احکام اسلامیہ کے بجالانے اور دوسرے کفریہ کے دفع کرنے کی صورت میں مضمر ہے۔ اس لیے کہ اسلام و کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک کا اثبات دوسرے کے دفع کا موجب ہے۔۔۔ ان دونوں ضدوں کا جمع کرنا محال ہے۔ ان میں سے ایک کو عزت دینا دوسرے کی خواری کو مستلزم ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ:۔۔۔ جب تک تم میں سے کوئی دیوانہ نہ بن جائے مسلمان کو نہیں پہنچے گا۔ دیوانگی سے مراد یہ ہے کہ اعلائے کلمہ اسلام کی خاطر اپنے نفع و ضرر کا خیال چھوڑ دے۔ مسلمان کے ہوتے ہو وہ ہونا ہونا ہو۔۔۔ جب مسلمان ہے تو رضائے خدا اور رضائے حبیب خدا بھی حاصل ہے۔۔۔

مولیٰ کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ رضینا باللہ سبحانہ و تعالیٰ سلام دینا
وَبِعَبْدِیْ عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ نَبِیًّا وَرَسُولًا (ہم راسی ہوئے اللہ کے رب پر۔۔۔)

دینے والے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و رسول ہونے پر) ————— ۶ —————

”ہم بر خیم بدادیم یا رب“

بحرمة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

جس طرح اسلام ضد کفر ہے اسی طرح آخرت بھی ضد دنیا ہے — دنیا اور آخرت بھی جمع نہیں ہوتے — ترک دنیا دو قسم پر ہے — ایک قسم یہ ہے کہ دنیا کی تمام برائعات کو ترک کر دیا جائے، یہ قسم بہت اونچی قسم ترک دنیا کی ہے۔۔۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ (صرف) محرمات و شتمات سے پرہیز کیا جائے اور امورِ بائیں سے فائدہ حاصل کیا جائے، یہ قسم بھی خصوصیت کے ساتھ اس زمانہ میں بہت عزیز اوجود ہے۔۔۔

آسمان نسبت بہ عرش آمد فرودہ ورنہ بس عالیت پیش خاک تو

ان مزدوروں کو ضروری ہے کہ سونے چاندی اور ریشم کے پہننے سے اور ان چیزوں سے جن کو شریعتِ مصطفویہ حرام قرار دیا ہے — اجتناب کیا جائے — سونے چاندی، ریشم اگر محض آرائش و زیبائش ہوں تو البتہ گنجی ریش ہے، لیکن ان برتنوں کا استعمال کھانے پینے کے لیے کرنا، سونے چاندی کی خوشبودانی اور سُرمہ دانی بنانا اور ان کو استعمال کرنا مرد و عورت دونوں کے لیے حرام ہے۔

الغرض حق سبحانہ و تعالیٰ نے دائرۃ امورِ بائعہ کو بہت وسیع کر دیا ہے اور امورِ تحرّمہ کے مقابلہ میں اور بائیں سے فائدہ اٹھانے میں کہیں زیادہ لذت و راحت ہے — علاوہ ازیں مساحات میں رضائے حق بھی ہے اور محرمات میں عدم رضائے حق ہے، فیصل سلیم کبھی اس بات کو جائز قرار نہیں دے گی کہ کوئی عورت لذت کے لیے جو ناپائیدار ہے اپنے مولیٰ کی ناراضگی مول لے — حالانکہ اس حرام لذت کے مقابلہ میں مباح لذت بھی اللہ نے تجویز فرمادی ہے — اللہ ہمیں اور آپ کو متابعتِ شریعت نصیب کرے۔

حرام و حلال کے بارے میں ہمیشہ علمائے دیندار کی طرف رجوع کیا کریں اور ان سے استفسار کر کے ان کے فتوے کے بموجب عمل کریں، کیونکہ راہِ نجات شریعت ہی ہے، اور شریعت کے برخلاف جو کچھ ہے وہ باطل اور بے اعتبار ہے — فماذا بعد الحق الا الضلال۔

والسلام اولاً و آخراً۔۔۔

مکتوب (۱۶۳) ————— حافظ ابیہاء الدین (سرہندی) کے نام

[فیض حق سبحانہ علی الدوام بتمامِ دوا میں ہے]

فیض حق سبحانہ و تعالیٰ از قسم اموال و اولاد اور از قسم ہدایت و ارشاد تمام خواص و عوام اور کرام و بکرم
 علی الدوام و بے تفرقہ ہے۔۔۔ اگر تفاوت ہے تو بندے کی طرف سے بعض فیوض کو قبول کرنے یا نہ کرنے
 کے سبب ہے۔۔۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (اللہ نے ان کو ظلم کرنے
 کا سبب نہیں کیا، وہ ہی اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں)۔۔۔ آفتاب گرما، دھول اور کپڑے پر کیساں چمکتا ہے
 لیکن دھول کا چہرہ سیاہ اور کپڑا سفید ہو جاتا ہے۔۔۔ عدم قبول اس بنا پر ہوتا ہے کہ جناب قدس کے
 اعراض ہے اور جو اعراض کرتا ہے اُس کے لیے نعمت سے محرومی ضروری ہے۔۔۔ اس موقع پر کوئی
 یہ نہ کہہ بیٹھے کہ بہت سے اعراض کرنے والے ایسے ہیں کہ تنعمات دنیاوی کے ساتھ ممتاز ہیں اور ان کا اعراض سبب
 محرومی نہیں بناتا ہے۔۔۔ واضح رہے کہ یہ ایک قسم کا عذاب ہے جو بصورتِ نعمت بطریق استدراج ظاہر
 کیا جاتا ہے اعراض کرنے والے کی تباہی کے لیے۔۔۔ تاکہ اعراض و ضلالت میں برابر نہ لک رہے۔۔۔
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔۔۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ
 فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ (کیا وہ منکرین و معرضین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ اُن کو دیے جا رہے ہیں
 مال اور اولاد سے تو اُن کے حق میں اچھائی کی سعی کر رہے ہیں۔۔۔ بلکہ وہ جانتے ہی نہیں)۔۔۔
 پس دنیا اور تنعمات دنیا خدا سے اعراض کے ہوتے عین خرابی اور بربادی ہیں۔۔۔ الْحَذَرُ الْحَذَرُ۔۔۔
 والسلام اولاد و آخر۔۔۔

مکتوب (۱۶۵)۔۔۔ سیادت پناہ شیخ فرید (بخاری) کے نام

[اتباع شریعت کی ترغیب میں]

اللہ تعالیٰ آپ کو نبی اُمّی قرشی الماشی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث معنوی سے شرف کرے جیسا کہ اُس نے
 میراث صوری سے مشرف کیا ہے۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث صوری عالم خلق سے خلق رکھتی ہے
 اور میراث معنوی عالم امیر سے ہے کہ وہاں سراسر ایمان و معرفت اور رشد و ہدایت ہے۔۔۔ میراث صوری
 کی نعمتِ عظمیٰ کا شکر یہ ہے کہ میراث معنوی سے مزین ہو جائیں اور میراث معنوی سے محروم نہ ہوں بغیر کمالِ اتباع
 مصطفویٰ کے میسر نہیں ہو سکتا لہذا آپ پر اتباع رسول اور اطاعت رسول۔۔۔ ادا و نواہی کے اندر۔۔۔
 لازم و واجب ہے۔۔۔ کمالِ متابعت کمالِ محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرع ہے۔۔۔ ۴
 إِنَّ الْمُسْلِمَ لَنُحِبَّ رَسُولَهُ وَمُطِيعًا

اور کمالِ محبت کی علامت یہ ہے کہ اعداؤں سے کمالِ بغض اور مخالفانِ شریعت سے اظہارِ عداوت ہو۔
محبت میں شہسختی کی کوئی گنجائش نہیں۔ — محب، دیوانہ، محبوب ہوتا ہے۔ — تابِ مخالفت نہیں رکھتا،
اور مخالفانِ محبوب سے کسی طرح صلح نہیں کرتا۔ — دو تباہنِ محبتیں جمع نہیں ہو سکتیں۔ — جمعِ ضدین کو
محال کہا گیا ہے۔ — اچھی طرح غور کرنا چاہئے۔ — ابھی کام ہاتھ سے نہیں گیا ہے۔ — گزرے ہوئے
زمانہ کی تلافی کی جاسکتی ہے۔ — کل کو جبکہ کام ہاتھ سے جاتا رہے گا، سوائے ندامت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ —
بوقتِ صبح شود، ہیچور و ز معلومت : کہ باکہ بانختہ، عشق در شب دیہجور

متابعِ دنیا، فریبِ دُریب ہے۔ — اور معاملہٴ آخری ابدی اسی پر مرتب ہے۔ — زندگانی چند روزہ
اگر تیرا اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں بسر کی جائے تو اُمیدِ نجات ابدی ہے، ورنہ کوئی
عملِ خیر جو اُن کی متابعت کے بغیر ہیچ در ہیچ ہے۔ —

محمّد عربیؐ کا بروئے ہر دوسراست : کہے کہ خاکِ درش نیست خاکِ برہراو
متابعتِ رسولؐ کی دولتِ عظمیٰ کا حصول۔ — دنیا کو کلیتہً ترک کر دینے پر موقوف نہیں ہے۔ — کہ دشوار
معلوم ہو۔ — بلکہ اگر زکوٰۃ مفروضہ مثلاً ادا کی جاتی ہے تو یہ بھی عدم وصولِ حضرت کے لحاظ سے ترکِ کل
ہی کا حکم رکھتی ہے۔ — اس لیے کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی گئی ہے وہ مال ضرور نقصان سے نکل گیا۔ —
پس مالِ دنیاوی کے ضرر کا علاج اُس مال سے زکوٰۃ کا نکالنا ہے۔ — اگرچہ ترکِ کلی اول و افضل ہے، مگر
ادائیگی زکوٰۃ بھی کامِ ترکِ کلی کا ہی کرتی ہے۔ —

آسمان نسبتِ نعرش آمد فرد : ورنہ بس عالیست پیشِ خاکِ تود
لہذا لازم ہے کہ تمام تر ہمت احکامِ شریعہ کی ادائیگی میں صرف کی جائے اور اہلِ شریعت علماء و صلحا کی تعظیم
و توقیر ملحوظ رہے۔ — ترویجِ شریعت میں کوشش کرنا اور اہلِ بدعت کو ذلیل و خوار رکھنا ضروری ہے۔
”من وقد صاحب بدعتاً فقد اعان علی ہدمِ الاسلام“ (جس نے بدعتی کی توقیر کی، اُس نے
اسلام کے ڈھانے میں اعانت کی)۔ — وہ اہلِ کفر و باطل جو کہ دشمنانِ خدا اور دشمنانِ رسولؐ خدا ہیں۔ —
اُن سے دشمنی رکھنا اور اُن کی ذلت و خواری میں سعی کرنا چاہئے۔ — وہ راستہ جو آپ کے جہدِ بزرگوار

۱۳ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دونوں جہاں کیلئے سرمایہٴ آبرو ہیں اگر کوئی اُنکے در کی خاک نہیں ہوا تو اُنکے سر پر خاک۔

راہِ نھرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے یہی ہے۔۔۔ اگر یہ راہ نہ چلی گئی تو ان تک پہنچنا دشوار ہے یہ
 کیف الوصول الی سعادہ و دونہا : قلل الجبال و دوتہمت خیوت
 یعنی محبوب تک کس طرح پہنچ ہو جبکہ اس کے ورے پہاڑوں کی چوٹیاں حائل ہیں اور ان سے پہلے موتیں اور
 ہولناکیاں ہیں۔۔۔ اس سے زیادہ کیا بات کو طول دوں۔۔۔

اندکے پیش تو گفتم عشبہ دل تریدم : کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن بسیار است
 مکتوب (۱۶۶)۔۔۔ مولانا محمد امین کے نام۔۔۔

[نصیحت]

خدا!۔۔۔ کب تک اپنے نفس کے منافع کے لیے سرگرم رہا جائے گا؟۔۔۔ خود کو اور سب مخلوق کو
 مردہ اور جس و حرکت سمجھنا چاہئے۔۔۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ (یقیناً آپ اے رسول وصال
 پائیں گے اور بیشک یہ لوگ بھی انتقال کریں گے)۔۔۔ یہ حق قاطع ہے۔

علاوہ ازیں اس تھوڑی سی فرصت میں مرضِ قلبی کے دور کرنے کی فکر۔۔۔ ذکرِ کثیر کے ذریعہ اور غلبتِ معنوی کا
 علاج بہت جلیل کی یاد سے کرنا اہم مقاصد میں سے ہے۔۔۔ جو دل "گرفتارِ غیر" ہے اُس سے خیر کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔
 جو روح دنیا کی طرف مائل ہو اُس سے تو نفسِ امارہ بہتر ہے۔۔۔ اللہ کے یہاں سلامتی قلب اور خلاصی روح
 مطلوب ہے۔۔۔ اور ہم کو تاہ اندیشِ سراسر "اسبابِ گرفتاری روح و قلب" کی تحصیل میں مبتلا ہیں۔۔۔
 ہیبتِ ہیبت۔۔۔ کیا کیا جائے۔۔۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ۔

دوسری بات یہ ہے کہ اپنے صنعت کی طرف سے اندیشہ نہ کریر "انشاء اللہ تعالیٰ صنعت و عافیت سے
 بدل جائے گا۔۔۔ ہمارا دل اس طرف سے بالکل مطمئن ہے۔۔۔ جامہ فقر و طلب کیا گیا تھا لہذا ایک پیر نہیں
 بھیجا گیا ہے اُس کو پہنو اور اُس کے زعمہ (تسبیح و ثمرات کے منتظر رہو۔۔۔ والسلام۔۔۔

مکتوب (۱۶۷)۔۔۔ ہود سے رام کے نام۔۔۔

[عبادت پروردگار کی ترغیب اور معبودانِ باطل کی عبادت سے اجتناب کے بیان میں]

تھارے دو خطا موعول ہوئے، دونوں سے محبتِ فقراء اور اس گروہ سے التجا کا بند پر مفوم ہوا۔۔۔
 کیا عجیب نعمت ہے یہ کہ کسی کو اس دولت سے نوازدیں۔۔۔

من انچہ شرط بلاغ است باتوی گویم : تو خواہ اندسخم پند گیر خواہ طلال

جاننا چاہئے کہ ہمارا اور تمہارا پروردگار بلکہ تمام کائنات کا ————— خواہ آسمان ہو یا زمین خواہ علیتین ہو یا سبتین۔
 پروردگار ایک ہے۔ ————— جو ”بیچون و بیچگونہ“ ہے۔ ————— وہ مثل و مانند سے منزہ اور مکمل و مثال سے مبرا ہے۔
 اُس کے حق میں پدری اور فرزندگی کی نسبت محال ہے ہم کفوی و ہم مثلی کو اس کی جناب میں کوئی گنجائش نہیں۔
 اتحاد و حلول کا شائبہ بھی اس کی شان میں قبیح ہے۔ کسی چیز میں پوشیدہ ہو کر بیٹھ جانے اور کسی چیز میں تر جانے
 کا گمان بھی اُس کے بارے میں بُرا ہے۔ ————— وہ زمانی بھی نہیں، اس لیے کہ زمانہ اس کا مخلوق ہے۔ ————— وہ
 مکانی بھی نہیں، اس لیے کہ مکان اُس کا پیدا کردہ ہے۔ ————— اس کے وجود کے لیے کوئی نقطہ آغاز نہیں، اور اس کی بقا
 کے لیے کوئی نہایت نہیں۔ ————— جو کچھ خیر و کمال ہے اس کے لیے ثابت ہے، اور جو کچھ نقص و زوال ہے وہ اُس سے
 دُور ہے۔ ————— پس سچی عبادت اور سزاوار پرستش وہی ہوگا۔ . . . ہمارے پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلام
 جو تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار گزرے ہیں، سب نے مخلوق کو خالق کی عبادت کی دعوت و ترغیب دی ہے، اور
 غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا ہے۔ وہ خود کو بندہ عاجز سمجھ کر عظمت باری تعالیٰ سے ہمیشہ تر سانس لڑتا رہا ہے۔
 ان پیغمبروں نے مخلوق خدا کو جس چیز سے منع کیا ہے، خود کو بھی بروہا تم و اکمل اُس چیز سے باز رکھا ہے۔
 وہ اپنے آپ کو مثل اور تمام انسانوں کے بشر کہتے تھے۔ . . .

مکتوب (۱۷۰) ————— شیخ نور کے نام —————

[آدمی کو جس طرح فرمانبرداری اور مردانہ ہی حق تعالیٰ
 ضروری ہے، اُسی طرح ادائیگی حقوق مخلوق بھی ضروری ہے]

الحمد لله وسلاماً علی عباده الذین اصطفیٰ ————— اے برادر ارشد! جس طرح آدمی کو اور
 ذوالہی حق تعالیٰ کی فرمانبرداری ضروری ہے، ادا اُسے حقوق مخلوق کا اہتمام اور مخلوق کے ساتھ غم خواری کا معاملہ کرنا
 بھی ضروری ہے۔ ————— (بعض عارفین کا قول ہے کہ) اللہ کے حکم کی تعظیم ہونی چاہئے، اور مخلوق خدا پر شفقت۔
 یہ قول بھی ان دونوں حقوق کی ادائیگی کا بیان ہے اور ان دونوں چیزوں کی رعایت پر دلالت کرتا ہے۔ ————— پس
 دونوں میں سے ایک پر اقتصار کو تاہی کی بات ہے، اور مکمل کو چھوڑ کر جزو پر اکتفا کرنا، کمالیت سے دُور ہے۔
 لہذا حقوق مخلوق خدا کو ادا کرنا بھی ضروری ہوا، اور مخلوق کے ساتھ حسن معاشرت بھی لازمی چیز ہوئی۔
 مخلوق سے بے اتفاقی اور لاپرواہی مناسب نہیں ہے۔ —————

ہر کہ عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است   نازکی کے راست آید باری باید کشید

اے جو شخص عاشق ہوا وہ اگرچہ نازنین عالم ہی کیوں نہ ہو، اب اس کے لیے نازک مزاجی درست نہیں، اُس کو ناز اٹھانا چاہئے۔ ۱۲

تم چونکہ ہمارے یہاں عتوں رہ کر مواظبا اور نصائح مٹے ہوئے ہو اس لیے طویل سخن سے روگردانی کر کے چند فقرہوں کو کافی سمجھا گیا۔ — اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں شریعت مصطفویہ پر ثابت قدم رکھے۔ . . . .

مکتوب (۱۷۱) — مولا طاہر (بخشی) کے نام —

[نصیحت]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين۔

ہم فقیروں پر جو باتیں لازم ہیں وہ حسب ذیل ہیں: —

(۱) دوام افتقار و انکسار و تضرع و التجا۔

(۲) ادائے وظائف عبودیت۔

(۳) محافظت حدود شرعیہ۔

(۴) متابعت سنت نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔

(۵) تصبیح نیت۔

(۶) باطن کو ماسوی سے آزاد کرنا اور ظاہر کو طاعت میں مشغول رکھنا۔

(۷) اپنے عیوب اور گناہوں کے غلبے کا مشاہدہ۔

(۸) خوب انتقام علام الغیوب۔

(۹) اپنے حسنات کو چاہے وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں کم سمجھنا۔

(۱۰) اپنے گناہوں کو چاہے وہ کم کیوں نہ ہوں زیادہ جاننا۔

(۱۱) اپنی شہرت اور قبولیت مخلوق سے ترساں و لرزاں رہنا۔ — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا ہے کہ: — آدمی کی بُرائی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی طرف (اس کی شہرت کی بنا پر) انگلیاں اٹھائی جائیں، دین کے بارے میں یاد نیا کے، مگر جس کو اللہ محفوظ رکھے وہ اس بُرائی سے محفوظ ہے۔

(۱۲) اپنے افعال اور اپنی نیوٹوں کو مستم کرنا، اگرچہ وہ شب و صبح روشن ہوں۔

(۱۳) اپنے احوال و مواجید کی طرف توجہ نہ کرنا، اگرچہ وہ صحیح اور مطابق ہی کیوں نہ ہوں۔

(۱۴) محض تائید دین، تقویتِ ملت اور ترویج شریعت و دعوت حق کی کوشش پر بھروسہ نہ کر بیٹھنا

کیونکہ تائید دین کبھی کبھی کافر و فاجر سے بھی ہو جایا کرتی ہے۔ — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

تاخیر کو جائز قرار نہیں دیتے اور معطل رہنے کو قبیح و مکروہ سمجھتے ہیں۔ — وہ وقت کو یہودہ قطع ساز یوں میں صرف اوٹ سرمایہ عمر کو لاپلاٹل کردہ بات میں ضائع نہیں کرتے۔ — وہ عمدہ چیز کو چھوڑ کر خراب چیز کی طرف مائل نہیں ہوتے اور پسندیدہ وقت سے ہٹ کر محتوب حق کی طرف التفات نہیں کرتے۔ — وہ لقمہ ہائے تر ب و شیریں کے عوض اپنے کو فروخت نہیں کرتے اور چار ہائے باریک و زیریا کے لیے کسی رئیس کو خراج غلامی نہیں لکھتے۔ — اُن کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ تخت شاہی (دل) کو تعلقات دنیاوی کی نجاستوں سے آلودہ کریں اور ملکیت خداوندی میں لات و عزتی کو شریک کریں۔

۱۔ برادر! — ۲۔ راہ میں دینِ خالص کو طلب کیا جاتا ہے۔ — اَللّٰهُ الَّذِیْنَ الْخَالِص۔
 ۳۔ راہ کے لوگ "شُرکت" کا کوئی غبار تجویز نہیں کرنے۔ (قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے) لَيْسَ اَشْرَکَتْ لَيَجْبِطَنَّ عَمَلُکَ (اگر تو نے شرک کیا تو ضرور بالضرورتیرا عمل نابود و ضائع ہو جائے گا)۔ — کچھ دیر اپنے حال کا جائزہ لینا چاہئے، اگر "دینِ خالص" میسر ہو گیا ہے تو زہے قسمت، ورنہ علاج حادثہ پیش از وقوع کرنا چاہئے۔ جو واقعہ تم نے لکھا تھا وہ جن کا اثر تھا اور اُسی کا تصرفِ باطل۔ — طالبین پر اُس کے اس قسم کے تصرفات بہت کچھ واقع ہوا کرتے ہیں۔ — غم کی بات نہیں ہے۔ — اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیْفًا (بیشک شیطان کا مکر ضعیف ہے)۔ — اگر پھر اس قسم کا واقعہ ظاہر ہو تو "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ" پڑھ کر اس کا دفعہ کریں۔ — والسلام اولاد آخرا .. ..
مکتوب (۱۷۶) — مولانا محمد صدیق کے نام۔

[راہِ سلوک میں محافظتِ اوقات ضروری چیز ہے]

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، انسان کے حُسنِ اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ ضروری باتوں میں مشغول ہو اور غیر ضروری سے اعراض کرے۔ — پس اپنے اوقات کی محافظت بہت ضروری ہے تاکہ غلط امور میں اوقات ضائع نہ ہوں۔ — "شعر خوانی" اور "قصہ پردازی" کو نصیب دشمنان قرار دے کر محافظتِ نسبتِ باطن میں مشغول رہنا چاہیے۔ — اس راہ میں "اجتماعِ یاراں" برائے جمعیتِ باطن ہوا کرتا ہے نہ کہ پراگندگیِ قلب کے لیے۔ — اسی جمعیتِ باطن کے پیشِ نظر انجمن کو خلوت پر ترجیح دی گئی ہے، اور اجتماع سے جمعیت کو ڈھونڈھا گیا ہے۔ — وہ اجتماع جو "سببِ تفرقہ" ہو جائے، اُس سے اجتناب

لازم ہے۔

اس طرح زندگانی بسر کرنا چاہیے کہ کسی جماعت کو اس شخص کی صحبت سے جمعیت قلب حاصل ہو جاوے۔
 مذہب کے لوگوں کو پراگندگی قلب میں مبتلا کر دے۔۔۔۔۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور زیادہ بولنے کی بجائے
 سکوت اختیار کیا جائے۔۔۔۔۔ یہ وقت مشاعرہ نہیں ہے نہ زیادہ گوئی کا وقت ہے۔۔۔۔۔
 ”چہ وقت مدرسہ و بحث کشف و کشف است“

والسلام اولاد آخر۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۷۸)۔۔۔۔۔ مرزا مظفر کے نام۔۔۔۔۔

[تابع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب میں]

۔۔۔۔۔ جو لوگ خود اخلاق نبویہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے آراستہ ہیں اُن کے لیے کیا احتیاج ہے اس
 امر کی، کہ کوئی شخص اُن کی رہنمائی احسان و حسن معاشرت کی طرف کرے۔۔۔۔۔ بلکہ ممکن ہے یہ رہنمائی و دلالت
 شہرِ ادب میں داخل ہو جائے۔۔۔۔۔ (پھر بھی یہ چند سطور لکھی جاتی ہیں)۔۔۔۔۔

مکرم!۔۔۔۔۔ احسان ہر ایک پر کرنا محمود ہے علی الخصوص اُن لوگوں پر جو قرب اور پڑوس رکھتے ہوں۔
 حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیگی حقوق ہمسایہ کے بارے میں اس قدر تاکید فرمائی ہے کہ صحابہ کرام
 رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس تاکید سے یہ گمان ہو گیا تھا کہ شاید ہمسایوں کو آپ میراث بھی دلائیں گے۔۔۔۔۔

چون چنیں بایکد گر ہمسایہ الیم : تو چو خورشیدی و ماچوں سایہ الیم

چہ بندے اسے مایہ بے مانگاں : گر نگہ داری حق ہمسایگان

والسلام۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۷۹)۔۔۔۔۔ مہدی بن محمد نفعان کے نام۔۔۔۔۔

[نصیحت]

فرزندِ احقری کون کے نام کے مطابق توفیق عطا ہو۔۔۔۔۔ موسمِ جوانی کو غنیمت جان کر تحصیلِ علومِ شرعیہ
 میں اور اُن علوم کے مطابق عمل میں مشغول رہیں اور اس بات کا اہتمام کریں کہ یہ عمر گرامی لایعنی اور ماطائل امور میں

ملہ تبیر اور تیز بہرہ گر تعلق خورشید اور سایہ کا سایہ ہے تو پھر بے نواؤں کے سرایہ آجے را اگر تو ہمسائی کے حقوق کو ٹوٹا
 دے، تو کیا مضائقہ کی بات ہے۔

صرف نہ ہونے پائے اور لہو و لعب میں ضائع نہ ہو۔

دوسری بات یہ لکھنا ہے کہ تمہارے والد بزرگوار (میر محمد نعمان) انشاء اللہ تعالیٰ چند روز کے بعد تم لوگوں کے پاس آئیں گے، اُن کے گھر پہنچنے تک اُن کے متعلقین کی خبر گیری کرتے رہیں۔ والسلام۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۸۳)۔۔۔۔۔ مُلّا معصوم (کابلی) کے نام۔

[نصیحت]

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ جادہ شریعتِ مصطفویٰ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر استقامت نصیب کر رکھتے؟
اپنی جنابِ قدس کی جانب متوجہ کر دے۔ اُمید ہے کہ تعلقاتِ گوناگوں اور توجہاتِ پرآگندہ جو بظاہر غلبہ پائے ہیں وہ ”مانعِ نسبتِ باطن“ نہ ہوں گے، پھر بھی (مزید) کوشش کریں کہ جمیعتِ اسبابِ ظاہری نسبتِ باطن میں خلل انداز نہ ہونے پائے اور مقصود تک پہنچنے سے نہ روک سکے۔ دُنیا اور مافیہا اس بات کے لائق نہیں ہیں کہ کوئی اُن کو عمرِ گرامی صرف کر کے حاصل کرے۔ خبر کرنا شرط ہے۔۔۔۔۔

خوابِ خرگوش کب تک؟۔۔۔۔۔

لے سرائے و باغ تو زندانِ تو : خان و مان تو بلائے جانِ تو
موت سے پہلے اگر کچھ کر لیا تو فیہا اور نہ خرابی در خرابی ہے۔۔۔۔۔ سبقِ باطن کو عزیز رکھنا اور جو چیز اس کے منافی ہو اُس کو اپنا دشمن تصور کرنا چاہیے۔۔۔۔۔

ہر چہ جز عشقِ خدائے احسن است : گر شکر خوردن بود جاں کندن است

والسلام۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۸۴)۔۔۔۔۔ خلیفہ اللہ کے نام۔

[متابعیتِ یدِ ارسلیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب میں]

مکتوبِ مرغوب جوازِ روئے محبت و اخلاص لکھا تھا، میر سید خواجہ نے پہنچایا۔ موجبِ فرحت ہوا۔۔۔۔۔
اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرمائے بحرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

لے فرزند!۔۔۔۔۔ جو چیزِ فردائے قیامت میں کام آئے گی، وہ اتباعِ صاحبِ شریعت ہے علیہ الصلوٰۃ والسلام۔
۔۔۔۔۔ احوالِ دیباچہ، علوم و معارف اور اشارات و رموز اگر اتباعِ رسول کے ساتھ جمع ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے اور اگر اتباعِ رسول کے ساتھ نہیں، تو سوائے خرابی اور استدراج کے کچھ نہیں ہیں۔

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور ان کا حال دریافت کیا انہوں نے جواب دیا:۔۔۔۔۔ ضائع درانگاں ہو گئیں وہ تمام عبارتیں (جو ہم نے خالق و معارف میں بیان کی تھیں)۔۔۔۔۔ اور فنا ہو گئے وہ روز و اشعارات (جن کا دنیا میں اظہار کیا تھا)۔۔۔۔۔ اور سوائے ان چند رکعتوں کے جو رات میں ہم نے پڑھی تھیں کسی چیز نے فائدہ نہ دیا۔۔۔۔۔ لہذا تمہارے اوپر متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور متابعت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم لازم ہے۔۔۔۔۔ مخالفت شریعت رسول سے خواہ قولاً ہو یا عملاً یا اعتقاداً۔۔۔۔۔ پرہیز کرو۔۔۔۔۔ متابعت رسول سزا یا برکت ہے اور مخالفت شریعت سزا یا ہلاکت۔۔۔۔۔ اس بات کو خوب ذہن نشین کر لینا۔۔۔۔۔ علاوہ ازیں جو رسالت تم نے بھیجا تھا وہ پہنچ گیا۔۔۔۔۔ بعض جگہ سے جو پڑھا گیا اچھا معلوم ہوا، لیکن دوسرا کام (سبق باطن، تصنیف سے زیادہ اہم ہے، اس میں مشغول رہنا انسب و ادنیٰ ہے۔۔۔۔۔ والسلام۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۸۶)۔۔۔۔۔ خواجہ عبدالرحمن مفتی (کابلی) کے نام۔۔۔۔۔

[ترغیب اتباع سنت اور اجتناب از بدعت کے بیان میں]

فقیر حضرت حق سبحانہ سے تضرع و زاری کے ساتھ پوشیدہ طور پر اور علانیہ طور پر دعا کرتا ہے کہ دین میں جو نئی بات ایجاد کرنی گئی ہو جس کا وجود زمانہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانہ خلفائے راشدین میں نہ تھا۔۔۔۔۔ اگرچہ وہ روشنی میں نکل پیدہ صبح ہی کیوں نہ ہو۔۔۔۔۔ بس ضعیف کو جماعت اہل بدعت کے ساتھ اس عمل بدعت میں مبتلا نہ کرے۔۔۔۔۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بدعت دو قسم کی ہے، ایک خسنہ اور ایک سیئہ۔۔۔۔۔ خسنہ، اس عمل نیک کو کہتے ہیں جو زمانہ اکابر و صلحہ وسلم اور زمانہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد ظاہر ہوا، اور رافع سنت نہ ہو۔۔۔۔۔ سیئہ وہ ہے کہ۔۔۔۔۔ رافع سنت ہو۔۔۔۔۔ مگر یہ فقیر بدعتوں میں سے کسی بدعت میں حسن و نورانیت مشاہدہ نہیں کرتا۔۔۔۔۔ سب بدعتیں ”ظلمت و کدورت“ محسوس ہوتی ہیں۔۔۔۔۔ اگر آج عمل بدعت کو ضعیف بصارت کی وجہ سے تردد و تازگی کے عالم میں دیکھتے ہیں تو کل قیامت میں جبکہ نظریز ہو جائے گی جان لیں گے کہ خسارت و ندامت کے سوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔۔۔۔۔

بوقت صبح شود بچہ روز معلومت   کہ باکہ باختر عشق در شب و بچہ

لے صبح کے وقت روز بچہ کی طرح حقیقت تجھ پر واضح ہو جائے گی کہ تو نے شب تاریک میں کس سے عشق کا سودا کیا تھا۔

سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: — من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو ردہ (جس نے ہماری شریعت میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو شریعت میں نہیں ہے وہ بات مردود ہے) — پس جو چیز مردود ہو اُس میں حُسن کہاں سے آجائے گا؟ — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا ہے: — اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الاصول محمد تاتھا وکل بدعة ضلالة (بعد حمد و صلوة کے واضح ہو کہ بہترین کلام کلام اللہ ہے، اور بہترین طریقہ و سیرت طریقہ و سیرت محمدیہ ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) اور بدترین چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت سبب گمراہی ہے)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے: — تمہارے اوپر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع لازم ہے — ان سنتوں پر مضبوطی سے عمل کرو، نو ایجاد بدعتوں سے پرہیز کرو، اس لیے کہ دین میں ہر نو ایجاد امر بدعت ہے، اور ہر بدعت سبب گمراہی ہے۔

جبکہ دین میں ہر نو پیدا شدہ امر بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالت و گمراہی ہے، پھر بدعت میں حُسن کیسے آئے گا؟ — علاوہ ازیں جو کچھ احادیث سے مفہوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر بدعت سنت کو اٹھا دینے والی ہے۔ اس میں بعض کی تخصیص نہیں ہے۔ — لہذا ہر بدعت بری ہی ہوگی۔ — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: — ”نہیں نکالی کسی قوم نے بدعت، مگر کہ اُسی کی بقدر اٹھالی گئی سنت“ — پس سنت پر عمل کرنا خواہ وہ معمولی ہو۔ بدعت کے ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔

حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: — ”جس کسی قوم نے دین میں بدعت کو ایجاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مثل اُس کے سنت کو نکال لیا۔ پھر وہ سنت قیامت تک اُن کی طرف نہیں رجوع کرے گی۔“

جاننا چاہیے کہ بعض بدعتوں کو جو بعض علماء و مشائخ نے حُسنہ جانا ہے جب اچھی طرح غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بدعتیں رافع سنت ہیں۔ — مثلاً نیت کے کفن میں دستار شامل کرنے کو حُسنہ کہا گیا ہے حالانکہ یہی بدعت سنت کو اٹھا رہی ہے، اس لیے کہ کفن میں، عدد سنون پر۔ — کہ مردوں کے لیے عین کپڑے ہیں، زیادتی کرنا نسخ ہے، اور نسخ ہی عین رفع ہے۔ — اسی طرح بعض مشائخ نے شکر و دستار کو داہنے ہاتھ کی طرف چھوڑنا مستحسن قرار دیا ہے، حالانکہ سنت یہ ہے کہ دونوں ہونڈھوں کے درمیان چھوڑا جائے۔ .. .. اسی پر تمام بدعات و محدثات کو قیاس کر لو۔ .. پس تمہارے اوپر لازم ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کا اتباع اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اقتدار کرو۔۔۔۔۔ اس لیے کہ وہ مانند ستاروں کے ہیں ان میں سے جس کا اقتدار ہو گئے ہدایت یاب ہو گئے۔۔۔۔۔ مگر قیاس و اجتہاد بدعت نہیں ہیں اس لیے کہ وہ تو معنی نصوص کا اظہار کرتے ہیں کسی امر زائد کو ثابت نہیں کرتے۔۔۔۔۔ حاعتبر وایا ادلی الابصار۔۔۔۔۔ والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعة المصطفیٰ علیہ وعلى الہ الصلوٰات والتسلیمات۔

مکتوب (۱۸۹)۔۔۔۔۔ شرح الدین حسین (بخشی) کے نام۔۔۔

[نصیحت]

عزیزی شرف الدین حسین کا مکتوب شریف وصول ہو کر موجب فرحت اور باعث مسرت ہوا۔۔۔۔۔ یہ بڑی نعمت ہے کہ تعلقات دنیا میں گرفتاری کے باوجود، فقرا فراموش نہیں ہوئے۔۔۔۔۔ اس بات (خط و کتابت) سے فقرا سے انتہائی مناسبت کا پتہ چلتا ہے، اور یہی سبب افادہ و استفادہ ہے۔

بعض وقائع جو لکھے تھے اچھے ہیں، ارتباط معنوی پر دلالت کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اے فرزند! دنیا بے دلی کی تروتازگی پر فریفتہ اور اس کی بے حقیقت شان و شوکت پر شیفہ نہ ہو جانا، یہ دنیا ناپائیدار اور بے اعتبار ہے۔۔۔۔۔ آج یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو کل (بروز قیامت) ضرور سمجھ میں آجائے گی، مگر اس وقت کچھ فائدہ نہ ہو گا یہ گوشش از بار و رگراں شدہ است ۛ نشود نالہ و فغان مرا

چاہیے کہ سبق باطن کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھ کر اس سبق کی تکرار کے حریص ہوں، اور پنج وقتہ نماز کو باجماعت بغیر شستگی و کاہلی کے ادا کریں۔۔۔۔۔ چالیسواں حصہ زکوٰۃ کا فقرا و مساکین کو شکر گزاری کے ساتھ پہنچائیں۔۔۔۔۔ محرمات و مشتبہات سے اجتناب کریں۔۔۔۔۔ مخلوق خدا پر شفقت و مہربانی کرنے والے ہوں۔۔۔۔۔ یہ ہے طریق نکات۔۔۔۔۔ والسلام۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۹۰)۔۔۔۔۔ میر محمد نعمان (اکبر آبادی) کے ایک صاحبزادے کے نام۔۔۔

[سہری حصہ]

۔۔۔۔۔ جانتے ہو کہ پیر کون ہے؟ پیر وہ ہے کہ جناب قدس تک پہنچنے کا طریقہ تم اس سے حاصل کرو۔۔۔۔۔ اور اس راہ سلوک میں اُس سے مدد و اعانت پاؤ۔۔۔۔۔ محض کلاہ، چادر اور شجرہ سلسلہ جو رواج پذیر ہے حقیقت

اُس کا کان بوتیوں کے بوجھ سے بھاری ہو گیا ہے (بہرا ہو گیا ہے) اس لیے میرے نالہ و فغان کو نہیں سنتا۔

پیری و مریدی سے خارج ہے اور داخل رسوم و عادات ہے۔۔۔۔۔ یہ بھی جانتا چاہیے کہ خواب اور وار و ات قلبیہ
 نمایان اعتماد نہیں ہیں۔ اگر کوئی اپنے کو خواب میں بادشاہ دیکھ لے، یا قطب وقت پائے تو حقیقت میں ایسا نہیں ہو جاتا
 اگر بیرون خواب بادشاہ یا قطب ہو تو البتہ صحیح ہے۔ پس احوال و مواجید جو بیداری میں اور بحالت ہوش ظاہر ہوں
 وہ گنجائش اعتماد رکھتے ہیں ورنہ نہیں۔۔۔۔۔ یہ بھی واضح رہے کہ ذکر کا نفع اور ذکر کے آثار کا ترشہ بل شریعت سے
 وابستہ ہے۔۔۔۔۔ پس فرائض و سنن کی ادائیگی اور حرام و مشتبہ سے اجتناب اچھی طرح ملحوظ رہنا چاہیے۔۔۔۔۔
 ہر چھوٹے بڑے معاملہ میں علماء سے رجوع کرنا اور ان کے فتوے کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے۔۔۔۔۔
 والسلام۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۹۱) عبد الرحیم خان خانان کے نام۔۔۔۔۔

[متابعت انبیاء کی ترغیب میں، اور اس بیٹا میں کہ
 تکلیفات شرعیہ کے اندر آسانی و سہولت کو ملحوظ رکھا گیا ہو]

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا
 بالحق۔۔۔۔۔ سعادت ابدی اور نجات سرمدی، متابعت انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مربوط ہے۔۔۔۔۔ اگر
 بالفرض ہزار سال عبادت کی جائے اور ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ بجلائے جائیں، لیکن وہ انبیاء علیہم السلام
 کے نور متابعت سے منور نہ ہوں تو ان کی کوئی ا قیمت نہیں۔۔۔۔۔ ہزار سالہ ریاضتیں اور مجاہدے اُس ایک دوپہر کے
 سونے (قیلوے) کے برابر نہیں جو انبیاء کے حکم کے مطابق ہو۔۔۔۔۔ اگرچہ اس سونے میں سراسر غفلت و قیلولہ ہے۔۔۔۔۔
 قیلولے کے مقابلہ میں (ہماری اپنی رائے کی) ہزار سالہ عبادت کو چٹیل میدان میں سراب کے مانند شمار کریں گے۔۔۔۔۔
 اللہ جل سلطانہ کی کمال عنایت ہے کہ تمام تکلیفات شرعیہ اور مامورات دنیہ میں اُس نے انتہائی سہولت کو ملحوظ رکھا ہے۔
 مثلاً آٹھ پہر (دن رات) میں سترہ رکعت (فرض) پراکتفا کیا گیا کہ جس کی ادائیگی میں کل وقت ایک گھنٹے سے زیادہ
 نہیں لگتا۔۔۔۔۔ ساتھ ہی ساتھ نماز میں قرأت کو بھی اتنا ہی رکھا گیا ہے جتنی آسان ہو۔۔۔۔۔ اگر کھڑے ہو کر
 نماز نہ پڑھی جاسکے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا، اور بیٹھنا بھی شکل ہو تو کروٹ کے بل نماز پڑھنے کو فرمایا گیا، اور
 جب رکوع و سجود بھی مشکل ہوں تو اشارے سے نماز پڑھنے کی سہولت عطا فرمائی۔۔۔۔۔ طہارت میں اگر پانی کے
 استعمال پر قدرت نہ ہو تو تیمم کو اُس کا خلیفہ بنا دیا۔۔۔۔۔ زکوٰۃ میں (مہربان) چالیسواں حصہ فقراء و مساکین کے لیے
 مقرر فرمایا، اور اس کو مال نامی اور جنگل میں چرنے والے چوپایوں پر ہی رکھا گیا۔۔۔۔۔ تمام عمر میں ایک مرتبہ حج کو

فرض کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ زاد و راہ اور راستے کے امن کے ساتھ مشروط فرما دیا۔۔۔۔۔ دائرہ مباح کو وسیع کر دیا (بیک وقت) چار نکاح اور باندیوں سے جس قدر چاہے مباح کر دیے، طلاق کو ایک ذریعہ بنایا اس کام کے لیے کہ (بوقت احتیاج) عورتوں کو تبدیل کیا جاسکے۔ کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں میں اکثر کو مباح کر دیا، اولہ تھوڑی سی چیزیں حرام قرار دیں اور وہ بھی بندوں کی مصلحتوں کا لحاظ رکھ کر۔۔۔۔۔ اگرچہ ایک بذائقہ اور مغرٹ سا شراب کو حرام کر دیا گیا لیکن کتنے خوش ذائقہ اور نفع مند شربت اس کے عوض میں مباح کر دیے۔۔۔۔۔ لونگ کا عرق اور درہ پینی کا عرق ہضم اور خوشبودار ہونے کے علاوہ کتنے ہی منافع اور فوائد رکھتا ہے جن کو لکھا نہیں جاسکتا۔ ان (مباح) عرقوں کے مقابلہ میں ایک تلخ بدمزہ، بدبودار اور ہوش و حواس سے جانے والی پرخطر (شراب) کی کیسا حیثیت ہے؟۔۔۔۔۔ دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ وہ فرق جو حلت و حرمت کی راہ سے رونما ہوتا ہے اور وہ امتیاز جو رضائے انسی اور عدم رضائے انسی کے لحاظ سے پیدا ہوتا ہے وہ علیحدہ ہے۔۔۔۔۔ اگر مردوں کے لیے ریشم کے کچھ لباسوں کو حرام کر دیا گیا تو کیا مضائقہ ہے؟ اس کے بدلہ میں کتنے عمدہ عمدہ اور طرح طرح کے مزین کپڑے حلال کر دیے گئے۔۔۔۔۔ اونی لباس جو کہ مطلقاً مباح ہے لباس ریشمی سے کئی درجہ زیادہ بہتر ہے۔۔۔۔۔ علاوہ ازیں ریشمی لباس عورتوں کے لیے مباح کر دیا گیا، اور عورتوں کے لباس کا فائدہ مردوں کے طرف ہی راجع ہوتا ہے ایسے ہی چاندی سونے کا حال ہے کہ (طلائی و فترتی زیور) عورتوں کو حلال ہیں اور عورتوں کے زیوروں سے مردوں کو (بیک گو نہ) نفع حاصل ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اگر کوئی بے انصاف شریعت کی اس سہولت اور آسانی کے باوجود شریعت کا مشکل سمجھے تو مرض قلبی اور غلبہ باطنی میں گرفتار ہے۔۔۔۔۔ بہت سے کام ہیں جن کو تندرست لوگ آسانی کرتے ہیں، لیکن ضعیف و بیمار لوگوں کو وہ کام مشکل ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔ مرض قلبی سے مراد احکام سماویہ کا عدم یقین ہے۔۔۔۔۔ (مرضان قلب) جو تصدیق (اپنے پاس) رکھتے ہیں وہ صورت تصدیق ہے نہ کہ حقیقت تصدیق۔۔۔۔۔ حقیقی تصدیق کی علامت یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی بجا آوری آسان ہو جائے۔۔۔۔۔ اس کے بغیر گویا درخت خاردار میں الجھنا ہے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔۔۔۔۔ کہ علیٰ المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب (گراں ہے مشرکوں پر وہ امر جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں۔۔۔۔۔ اپنا کر لیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اور راہ دیتا ہے اپنی طرف اُس کو جو دل سے متوجہ ہوتا ہے)۔۔۔۔۔ والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعة المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۹۳) ————— سادات پناہ شیعہ خردی کے نام۔

[تصحیح عقائد اور تعلیم احکام فقہیہ کی ترغیب میں]

بسم اللہ الرحمن الرحیم ————— اللہ تعالیٰ آپ کا ناصرو معین ہو ہر اس کام کے مقابلے میں
اور اس سے بچانے میں جو آپ کے لیے نازیبا ہو۔ ————— سب سے پہلی ضرورت اُن لوگوں کے لیے جو مکلف ہیں —————
تصحیح عقائد ہے ————— علماء اہلسنت و جماعت کی آراء کے مطابق ————— نجات، حروی انھیں علماء کے راست
دکھانے والے عقائد کے انبار سے وابستہ ہے فرقہ تاجیہ یہ اور ان کے تابعین ہی ہیں۔ ————— یہی حضرات آں سرور
اور اصحاب آں سرور کے طریقے پر ہیں۔ ————— صلوات اللہ و تسلیاتہ علیہ و علیہم اجمعین۔

کتاب و سنت سے حاصل کردہ وہی علوم معتبر ہیں جو ان علماء اہلسنت نے اخذ کیے اور سمجھے ہیں۔
اس لیے کہ ہر گزراہ بدعتی اپنے عقائد فاسدہ کو اپنے گمان میں کتاب و سنت سے ہی اخذ کرتا ہے۔ ————— لہذا ہر وہ معنی
جو (ایجاد بندہ کے طور پر) کتاب و سنت سے نکالے گئے ہوں (بغیر تائید علماء اہلسنت) معتبر نہیں ہوں گے۔

عقائد حقہ کی تصحیح کے لیے امر تو روشنی کا رسالہ بہت مناسب ہے اور وہ قریب فہم بھی ہے۔ ————— ضروری ہے
کہ آپ کی مجلس مبارک میں وہ رسالہ موجود رہے۔ ————— لیکن چونکہ رسالہ مذکورہ استدلال پر مشتمل ہے اور طویل ہے
لہذا کوئی اور رسالہ ہو جو خلاص مسائل پر مشتمل ہو تو اور زیادہ اچھا رہے گا۔ ————— اس اثنا میں فقیر کے دل میں بھی یہ بات
آئی کہ فقیر ایک رسالہ لکھے جو عقائد اہلسنت و جماعت پر مشتمل ہو اور آسان ہو۔ ————— اگر ایسا رسالہ لکھا گیا تو
بھیجا جائے گا۔

عقائد کی تصحیح کے بعد حلال و حرام، فرض و واجب، سنت و مندوب اور مکروہ کا علم بھی ضروری ہے۔
جس کا ضامن علم فقہ ہے۔ ————— اور اس علم کے مطابق عمل بھی ضروری ہے۔ ————— کسی طالب علم سے آپ فرمادیں کہ
وہ فقہ کی کتابوں میں سے کوئی ایسی کتاب جو فارسی زبان میں ہو آپ کی مجلس میں پڑھ دیا کرے۔ ————— مثلاً مجموعہ خانی اود
عمدۃ الاسلام۔ ————— اگر غرض باشد مسائل عقائد ضروریہ میں سے کسی مسئلہ میں بھی غلط آیا تو نجات اخروی سے محرومی ہے
۔۔۔۔۔ (بصورت صحت عقائد عمل میں اگر کچھ شکی ہو جائے تو ممکن ہے کہ بے توبہ بھی درگزر فرمادی جائے، اور اگر
مواخذہ بھی کریں گے تو آخر کار نجات ہو ہی جائے گی۔ ————— پس سب سے بڑا کام تصحیح عقائد ہے۔ ————— حضرت
خواجہ عبید اللہ حارثی سے منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے: ————— اگر ہم ان دو حصہ ہم کو دیں اور ہماری تحقیق
کو عقائد اہلسنت و جماعت کے ساتھ مزین نہ کریں تو اس کو ہم اپنے لیے خرابی و بربادی سمجھیں گے، لیکن اگر تمام خرابیاں

ہمارے ساتھ جمع کر دیں اور ہماری حقیقت کو عقائد اہل سنت و جماعت سے نوازیں تو ہم کو کچھ خوف نہیں —
اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو طریقہ مرضیہ پر ثابت قدم رکھے بجزت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔

ایک درویش لاہور سے آئے تھے انھوں نے بیان کیا کہ شیخ صاحب (آپ) جامع مسجد نخاس کہنہ میں غمناک ہو
ادا کرنے کے لیے گئے تھے وہاں (اس درویش سے) میاں رفیع الدین نے اولاً آپ کی اس توجہ و رغبت کا اظہار کیا جو
ترویج دین کی طرف مبذول ہے، بعد ازاں بتایا کہ نواب صاحب (شیخ فرید) نے اپنے گھیر میں مسجد جامع بنائی ہے۔
الحمد للہ علی ذالک — حضرت حق سبحانہ مزید توفیق عطا فرمائے — اس قسم کی خوش خبریاں جب
تخلصین سننے ہیں تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔

سیادت پناہ! آج کے دن اسلام بہت کس میرسی کے عالم میں ہے — ایک جھٹیل (پسیہ) آج اگر تقویت دین
کے سلسلہ میں صرف کیا جائے گا تو کروڑوں کے اجر میں قبول کریں گے — دیکھئے کس شہباز کو ترویج دین کی دولت غلٹی سے
مشرق کرتے ہیں؟ — ترویج دین اور تقویت ملت جس وقت اور جس سے بھی وقوع میں آئے اچھی ہے لیکن اس وقت میں
جبکہ اسلام کی غربت کا زمانہ ہے آپ جیسے سیادت مآب جو انہروں کے لیے بہت ہی زیادہ زیبا اور مناسب ہے
کیونکہ یہ اسلام آپ ہی کے بزرگ خاندان سے نکلا ہے .. .. حقیقی وراثت نبوی اسی ترویج و اشاعت دین میں
مضمون ہے — حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ: ”تم ایسے
زمانہ میں موجود ہو کہ اگر امر و نہی میں سے دسواں حصہ ترک کر دو تو تباہ ہو جاؤ، اور تمھارے بعد جو آئیں گے اگر وہ
دسواں حصہ بھی ادا نہ فرماویں گا انجام دے لیں گے تو نجات پا جائیں گے“ — یہ وقت وہی وقت ہے، اول
یہ موجودہ لوگ وہی لوگ ہیں —

گوئے توفیق و سعادت دریاں انگنہ اند ۛ کس بہ میدان درخی آید سواراں را چہ شد
... مسلمانوں پر لازم ہے کہ بادشاہ اسلام (جہانگیر) کو بد مذہبوں کے رسوم کی خرابی سے باخبر کریں اور ان رسوم کے
شانے میں کوشش کریں، یہ رسوم کفر جو باقی رہ گئے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ بادشاہ کو ان کی برائی کا علم نہیں
اگر گنجائش دیکھیں تو علماء اہل اسلام میں سے کسی عالم سے فرماویں کہ وہ بادشاہ کو اہل کفر کے رسوم کی برائی سے مطلع کرے
تبلیغ احکام شرعیہ کے لیے کرامات دکھانا ضروری نہیں ہے — قیامت میں یہ عذر زچل سکے گا کہ تبلیغ احکام
شرعیہ اس وجہ سے نہیں کی گئی کہ کوئی کرامت نہ تھی — (دیکھئے) انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جو کہ بہترین
موجودات تھے تبلیغ احکام شرعیہ کرتے تھے، اگر کرامت معجزہ طلب کوئی تھی تو فرمادیتے تھے کہ: ”مجازات خدا کے پاس ہیں

یقین ہے کہ مقتدا یں اسلام خواہ وہ سادات عظام ہوں یا علم ابرکرام غلوت و جلوت میں دین کی ترقی اور اس صراطِ مستقیم کی تکمیل میں سرگرم رہیں گے۔ ایک بے سروسامان (یعہ عاجز) اس معاملہ میں گفتگو کو کیا طول دے۔ سنا گیا ہے کہ بادشاہ اسلام رجھاگیر (اسلامی شہنشاہ) کی وجہ سے علماء کے طلبہ گار ہیں۔ الحمد للہ علی ذلک۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرنِ سابق (عہدِ اکبری) میں جو نسب پیدا ہوا وہ علم و سواد کی خواست کی وجہ سے تھا۔ اس لیے پوری چھان بین کر کے علماء و دیندار کا انتخاب کریں۔ علماء و سواد دین کے چور ہیں۔ ان کا مقصد حبِ جاہ و ریاست اور مخلوق میں اپنی عزت ہے۔ اللہ ان کے فتنہ سے پناہ دے۔ ہاں جو بہترین علماء ہیں وہ بہترین خلائق ہیں۔ یہی وہ ہیں کہ فردائے قیامت میں ان کے ظلم کی میا ہی شہداء کے خون کے ہوزن کریں گے اور اس میا ہی کا تپ جھک جائے گا۔ بُرے علماء و سب لوگوں سے بدتر ہیں اور اچھے علماء و سب لوگوں سے بہتر ہیں۔

مکتوب (۱۹۵) ————— صلہ رجھاں کے نام —————

[ترویجِ شریعت کی ترغیب میں]

سلام اللہ و ابقا کم۔ بادشاہوں کا احسان چونکہ تمام خلائق پر ہوتا ہے اس بنا پر مخلوق کے دل اپنے محنتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ: ”مخلوق کی فطرت میں اپنے محنتوں سے محبت رکھی گئی ہے۔“ اسی ارتباطِ جنتی کی وجہ سے (بقدرِ محبت) بادشاہوں کے اخلاق و اوضاع و احوال خیر و شر و صلاح و فساد عام مخلوق میں جاری و ساری ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے: ”لوگ اپنے بادشاہوں کے طور طریقے پر ہوتے ہیں۔“ زمانہ گزشتہ کا کار و بار اس بات کا گواہ ہے۔ اب جبکہ انقلابِ حکومت

(۱) اکابقیہ عاشید) رخصت ہوئے۔ آخر وقت تک عقل و حواس میں بالکل کوئی فتنہ نہیں آیا تھا۔ ویسے ست و استخوان تھے، دگر میں بستر پر پڑے رہتے تھے لیکن جہانگیر کی خدمت میں تادیر مودب کھڑے رہنا اور دربارِ شاہی میں براہِ رینہ بے استعانت غیر آہ و زور رکھنا۔ آخری عمر تک رہا۔ (ماخوذ از مآثر الامام اوجہ سوم)

حضرت مجددِ دوسے عمر میں تقریباً ستر سال بڑے تھے۔ عہدِ اکبری میں ان کے پاسے ثبات میں بھی کچھ لغزش آگئی تھی۔ چنانچہ مآثر الامراء میں دربارِ اکبری کے ایک قابلِ افسوس اور عبرت ناک واقعہ کو اس کی طرف منسوب کر کے لکھا ہے۔ حالانکہ اس کتاب میں یہ بھی ہے کہ خلعتِ افتاد پہننے کے بعد سپاسِ شریعت غرضِ شکر کوئی کو بھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ انکے بعض لغزشوں کو معاف فرمائے آمین و ما معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں یہ پورے طریقے پر حضرت مجددِ اہل ثانی کی سچی شکوہ سے متاثر ہو گئے تھے۔ (نیم، محمد فریدی، غفرلہ)

ہو گیا ہے اور اہل مذاہب کے عباد کی صورت میں درہم برہم ہو گئی ہیں، ائمہ اسلام پر خواہ وہ صدر الصدور ہوں یا علماء کرام —
 لازم ہے کہ اپنی تمام ہمت کو ترویج شریعت میں مشغول اور آغاز کار ہی میں اسلام کے منہدم درکان کو قائم و برپا کر دیں —
 کیونکہ دیر کر نامناسب نہیں ہے، تاخیر کے باعث غریبوں کے دل اضطراب میں ہیں — قرن سابق کی سختیاں مسلمانوں کے
 دلوں پر نقش ہیں، ایسا نہ ہو کہ تلافی نہ ہو اور اسلام کی کس سپر سی طول کھینچ جائے — جبکہ بادشاہ ترویج سنت نبویہ میں
 سرگرم نہ ہوں، نیز ان کے مقربین بھی اس معاملہ میں ڈھیلے بڑ جائیں اور حیات چند روزہ کو ہی عزیز سمجھیں تو فقراء اہل اسلام پر
 کام بہت تنگ و تنار یک ہو جائے گا — امان اللہ وانا الیہ راجعون . . .

صہبت علی مصائب لو انتہا ۛ صہبت علی الایام صہبت لیالیا

رجو مصائب و آلام میرے اوپر ڈالے گئے ہیں، اگر دنوں پر ڈالے جائیں تو وہ راتوں کی شکل میں تبدیل ہو جائیں) —
 منجملہ شعائر اسلام — قاضیوں کا بلا و اسلام میں تعین و تقرر بھی ہے، جو زمانہ گزشتہ (عہد اکبری) میں موقوف ہو گیا تھا۔
 سرہند جو بڑا اسلامی شہر ہے چند سال سے قاضی نہیں رکھتا — عامل رقبہ قاضی یوسف کے آیا و اجداد اس وقت سے جبکہ
 سرہند کی بنیاد پڑی ہے قاضی ہوتے چلے آئے ہیں چنانچہ بادشاہوں کی سندیں ان کے پاس ہیں — موصوف صلاح و تقویٰ
 سے بھی آراستہ ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو یہ "عظیم القدر" (قضاے سرہند) ان کو سپرد فرمادیں — اللہ تعالیٰ ہم کو اور
 آپ کو شریعت حقہ کے راستے پر ثابت قدم رکھے ..

مکتوب (۱۹۷) — پہلو ان محتوج کے نام —

[نسبت]

اللہ تعالیٰ تم کو جادۂ شریعت پر ثابت قدم رکھے — سعادت مند وہ ہے جس کا دل دنیا سے سرد اور حرارت
 محبت حق سے گرم ہو — محبت دنیا تمام گناہوں کی جڑ ہے — اور اس کا ترک جمع عبادات کی اصل ہے —
 وجہ یہ ہے کہ دنیا اللہ کی ناپسندیدہ اور مبغوض چیز ہے .. .. حدیث شریف میں ہے: — الدنیا مملعونہ
 ومملعون ما خبھا الا ذکر اللہ (دنیا اور اس کی چیزیں ملعون ہیں سوائے ذکر اللہ کے) — چونکہ ذاکرین بلکہ ان کے
 وجود کا ہر ذرہ ذکر اللہ سے پُر ہوتا ہے اس لیے وہ اس وحید سے خارج ہوں گے اور اہل دنیا کی فرصت میں نہ آئیں گے —
 دنیا وہ ہے کہ دل کو حق سبحانہ سے باز اور اس کے غم کے ساتھ مشغول رکھے — خواہ اموال و اسباب ہوں خواہ جہاد و ریاست
 خواہ تنگ و ناموس — فاعرض عن من تعبت عن ذکرہ (پس روگردانی کر اس سے جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے) — یہ نص قاطع ہے۔

جو چیز دنیا سے تعلق رکھتی ہے بلائے جان ہے۔۔۔ اس کے مالک دنیا میں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور آخرت میں ندامت و حسرت والوں میں ہوں گے۔۔۔ ترک دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی طرف رغبت نہ ہو اور عدم رغبت اُس وقت ثابت ہوگی جب سر و سامان دنیا کا ہونا نہ ہونا دونوں مساوی ہوں۔ یہ بات اُس وقت تک حاصل ہونی مشکل ہے جب تک ارباب جمعیت کی صحبت نہ ہو۔ اگر ایسے لوگوں کی صحبت حاصل ہو جائے تو اس کو غنیمت شمار کرنا اور خود کو ان کے سپرد کر دینا چاہیے۔۔۔ میاں شیخ منزل کی صحبت تمہارے لیے غنیمت ہے۔۔۔ اُن جیسے عزیز آج کل انادر الوجود اور کبریت احمر سے زیادہ نایاب ہیں۔۔۔ مگر اہل کرم کا سیوہ یہ ہے کہ ایثار کیا جائے یعنی اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھا جائے لہذا اگر چند روز کے لیے میاں شیخ منزل کو رخصت دے دیں، تو مناسب ہے۔۔۔ فراغت کار کے بعد وہ پھر واپس چلے جائیں گے۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں متابعت میں ہمیشہ

صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت نصیب فرمائے۔۔۔ والسلام والا کرام۔۔۔

مکتوب (۱۹۸)۔۔۔ مرزا عبد الرحیم خان خاناں کے نام

[اس بیان میں کہ فی زمانہ فقراء کی دوستی غباء سے نبھنا مشکل ہے]

۔۔۔۔۔ التفات نامہ گرامی جو فقراء کے نام ذہنا و منوں پایا باعث افزونی محنت ہوا۔۔۔۔۔

خدا و ما! فقراء کا اختیار سے دوستی کرنا اس زمانہ میں بہت مشکل ہے۔۔۔ اگر فقراء گفتگو میں یا تحریر میں تو وضع اور حسن خلق کا رویہ اختیار کریں۔۔۔ جو کہ لوازم فقراء سے ہے۔۔۔ تو کوتاہ و اندیش لوگ بدگمان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ لالچی اور ضرورت مند ہیں۔ اس بدگمانی سے یقینی طور پر وہ لوگ دارین کا نقصان اٹھاتے ہیں اور بزرگوں کے کمالات سے محروم رہتے ہیں۔۔۔ اور اگر فقراء استغناء کے ساتھ گفتگو کریں تو بھی کوتاہ بین لوگ اپنی بد خلقی پر قیاس کر کے اُن کو شکیر اور بد خلق قرار دیتے ہیں۔۔۔ یہ نہیں جانتے کہ استغناء بھی لوازم فقراء سے ہے۔۔۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔۔۔

مکتوب (۲۰۲)۔۔۔ مرزا فتح اللہ حکیم کے نام (آخری حصہ)۔۔۔

۔۔۔۔۔ جو شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اپنے آپ کو افضل جانتا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، یا زندقہ ہے یا جاہل مطلق۔۔۔ اس فقیر نے اب سے چند سال پیشتر جو مکتوب تم کو لکھا تھا۔۔۔ فرقہ ناجیہ اہلسنت و جماعت کے بیان میں۔۔۔ تعجب ہے کہ اس کے مطالعہ کے بعد اس قسم کی باتیں (میرے لیے) تجویز کی جاتی ہیں۔۔۔ جو شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل کہتا ہو وہ اہلسنت کے گروہ سے نکل جائے گا چہ جائیکہ کوئی خود کو اُن سے افضل جانے۔۔۔۔۔ اجماع سلف یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں پر حضرت

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو افضلیت حاصل ہے۔۔۔ کوئی احمق ہوگا جو اس اجماع کے توڑنے کا دم بھی کرے۔۔۔
 اس فقیر نے اپنے کتب و رسائل میں لکھا ہے کہ وحشی قاتل حمزہؑ جو ایک مرتبہ (بحالت ایمان) خدمت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم
 میں پہنچے ہیں۔۔۔ اویس قرنیؓ سے جو کہ خیر التابعین تھے۔۔۔ بہتر ہیں۔۔۔ پس ایسے (عقیدے والے) شخص کے
 بارے میں اس قسم کی باتوں کا گمان کرنا عقل و وراندیش سے دور ہے۔۔۔ میری وہ عبارت جہاں سے لوگوں کو یہ دہم پیدا
 ہوا ہے غور سے دیکھنا اور حقیقت معارف تک پہنچنا چاہیے۔۔۔ بعض ارباب حسد کی تقلید نہ کی جائے۔۔۔۔۔
 حاشا وکلا کہ عبارت فقیر میں اس قسم کی کوئی چیز مذکور ہوئی ہو۔۔۔۔۔ والسلام۔۔۔۔۔

مکتوب (۲۰۳)۔۔۔۔۔ ملا آحسینی کے نام۔۔۔۔۔

[اہل بشر سے محبت کرنے کی ترغیب میں]

تھارا مکتوب چونکہ محبت افراد کی اطلاع دینے والا تھا اس لیے اس کے پہنچنے سے فرحتِ فرداں حاصل ہوئی۔۔۔
 اللہ تعالیٰ اس طائفہ علیہ کی محبت روز بروز زیادہ کرے اور ان سے نیاز مندی کا تعلق نصیب کرے۔۔۔ حدیث :-
 المرء مع من احب۔۔۔ کی رو سے فقراء سے محبت رکھنے والے فقراء کے ساتھ ہیں۔۔۔ یہ (فقراء) وہ لوگ ہیں
 جن کا جلیس و ہمیشیں شقاوت و بدخنی سے محفوظ ہے۔۔۔ حدیث نبویؐ میں ہے کہ:۔۔۔ کاتبین اعمال کے ملا وہ
 اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں اور گزرگاہوں میں گھومتے رہتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کی تلاش کرتے ہیں
 یہاں تک کہ وہ ذاکرین کی جماعت کو پالیتے ہیں اور ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ دوڑو اپنے مقصد کی طرف پس وہ
 سب کے سب اپنے بازوؤں سے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں اور کثرتِ تعداد کی وجہ سے آسمان تک ان کا یہ سلسلہ پہنچ
 جاتا ہے۔۔۔ خداوند کریم جو اپنے بندوں کے حال سے خود باخبر ہے۔۔۔ ملائکہ سے دریافت فرماتا ہے کہ:۔۔۔ میرے
 بندوں کو کس حال میں دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں:۔۔۔ اکی وہ تیری حمد و ثنا کر رہے تھے اور تجھے تعظیم کے ساتھ
 یاد کر رہے تھے اور تجھ کو تمام میوب و نقصانات سے سبتر قرار دیتے تھے۔۔۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔۔۔ انھوں نے مجھے
 دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں:۔۔۔ نہیں۔۔۔ پھر فرماتا ہے کہ:۔۔۔ اگر وہ دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟۔۔۔ ملائکہ
 کہتے ہیں کہ:۔۔۔ اور زیادہ تحمید و تمجید اور تکبر کیس۔۔۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔۔۔ وہ لوگ مجھ سے کیا طلب کرتے ہیں؟۔۔۔
 فرشتے کہتے ہیں:۔۔۔ وہ بہشت طلب کرتے ہیں۔۔۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔۔۔ انھوں نے بہشت کو دیکھا ہے؟۔۔۔
 وہ کہتے ہیں:۔۔۔ نہیں دیکھا۔۔۔ فرماتا ہے کہ:۔۔۔ اگر وہ دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟۔۔۔ ملائکہ کہتے ہیں:۔۔۔ اگر
 دیکھ لیں تو ان کو جنت کی اور زیادہ طلب و حرص ہو جائے۔۔۔ پھر ملائکہ کہتے ہیں:۔۔۔ اے رب! وہ لوگ دوزخ سے

لڑتے تھے اور تیری پناہ ڈھونڈتے تھے۔ حق بھانہ فرماتا ہے:۔ انھوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟۔
 جواب دیتے ہیں:۔ نہیں دیکھا۔ فرماتا ہے:۔ اگر دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟۔ فرشتے عرض کرتے ہیں:۔
 تو پھر تو وہ اور زیادہ پناہ چاہیں، اور دوزخ سے زیادہ سے زیادہ راہ فرار اختیار کریں۔ (ابن کثیر) سوال و جواب
 کے بعد) اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے۔ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ اُن سب کو میں نے بختہ دیا۔ فرشتے
 عرض کرتے ہیں کہ:۔ اس مجلسِ ذاکرین میں فلاں آدمی ذکر کے واسطے نہیں آیا تھا کسی حاجتِ دنیاوی کی وجہ سے
 آگیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:۔ وہ ابے ہو گئے ہیں۔ اُن کا مجلسِ و ہنشین محروم نہیں ہوتا۔ پس
 اس حدیث سے اور حدیث المروءۃ مع من احب سے لازم آیا کہ اس گردہ کے محب اس کے ساتھ ہیں اور جو اُس کے
 ساتھ ہیں تو محروم و بد بخت بھی نہ ہوں گے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو ان بزرگوں کی محبت پر تابت قدم رکھے۔
 بحرمۃ النبی الا فقی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام۔۔۔۔۔

مکتوب (۲۰۴)۔۔۔۔۔ مایہ محمد نعمان کے نام۔۔۔۔۔

[ابا خسران کے اعتراضات سے مولیٰ نہ ہونا چاہیے]

ابا خسران کی بے تکلی باتوں سے دل شکستہ نہ ہوں۔ کل یعمل علی شاکلۃ (ہر شخص اپنے طریقے پر
 عمل پیرا ہوتا ہے)۔ مناسب یہ ہے کہ پاداش اور بدلہ کے درپے بھی نہ ہوں۔ دروغ کو فروغ نہیں ہوتا۔
 مخالفین کے ”کلماتِ مناقضہ“ ہی ان کی کساد بازاری کا سبب بن جائیں گے۔ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللّٰہُ لَہٗ نَوْرًا فَمَا
 لَہٗ مِنْ نُّوْرٍ (جس کسی کو اللہ نے روشنی نہیں دی اُس کے لیے کوئی روشنی نہیں)۔ جو شغل رکھتے ہیں بس اُس میں
 مشغول رہیں اور اس کے علاوہ سب سے چشم پوشی کریں۔

قُلِ اللّٰہُ شَہِدُ ذُرِّہُمْ فِیْ خَوْضِہِمْ یَلْعَنُوْنَ (کہ اشر! اور پھر چھوڑ دے اُن کو اُن کی
 بیوردہ گفتار میں کھیلتا ہوا)۔

انوی خواجہ محمد صادق: بروقت پہنچے۔ عشرۃ اعتکاف انھوں نے ہمارے ساتھ گزارا، اور
 تازہ فتوحات و واردات سے مشرف ہوئے۔ الحمد للہ۔ تمام دوستوں کے اوقات، جمعیتِ قلب سے
 بربر ہیں اور ان کو ترقیات مسلسل حاصل ہیں۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ
 ذو الفضل العظیم۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ
 وسلم وبارک علیہ وعلیہم اجمعین۔

مکتوب (۲۰۷) — مرزا حسام الدین احمد کے نام —

[قُرْبِ اَبْدَانِ کو قُرْبِ قُلُوبِ میں بڑا دخل اور تاثرِ عظیم ہے —
دعوتِ دِعالِ جب تک میزبانِ شرع پر پویا نہ رہے، تو بس ایک کوڑی قیمت کے نہیں]

الحمد للہ وسلاماً علی عبادہ الذین اصطفیٰ — ایک مدت ہو گئی کہ آپ کی خیریت اور
حضراتِ مخدوم زادگانِ رخواجہ کلاں و خواجہ خرد) اور فرزند کی میاں جلال الدین حسین اور تمام عتہ و خدمتِ بارگاہِ مرشد

سے خواجہ حسام الدین احمد دہلوی، حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کے قدیم ترین خلفاء میں سے ہیں۔ ان کے والدِ میر نظام الدین احمد
تھے جو اولاً قاضی خاں بعدہ غازی خاں کے لقب سے مشہور ہوئے۔ میر نظام الدین احمد (غازی خاں) اکبر بادشاہ کے اُن خاص
امراء میں سے تھے جو دینِ اکبر کے اختیار کرنے میں اور اُس کے چلانے میں پیش تھے۔ خواجہ حسام الدین احمد ۹۷۷ھ میں
پیدا ہوئے۔ حروفِ تیغِ ضعیفہ سے تاریخِ مہمِ اُسر نکلتی ہے۔ اکتسابِ علومِ برہمنی سے بہرہ ور فرما رکھے تھے۔ ۹۹۱ھ
یا ۹۹۲ھ میں ان کے والد نے وفات پائی تو بادشاہ نے ان کو زمرہ امراء میں داخل کر لیا۔ ابو الفضل کی جس کے ساتھ ان کا نکاح
ہو تھا۔ جب وہ دی سلوک میں سیر کرنے کا داعیہ ان کے قلب میں پیدا ہوا تو مصیبِ امارت سے علیحدہ ہونے کے لیے اپنے کو بہت کٹھن
دیوانہ بنالیا۔ بالآخر بادشاہ نے ان کو برطرف کر دیا۔ یہ حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں پہنچے اور رفتہ رفتہ
رنگِ درویشی کا غلبہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ کے گھر میں ان کی دایہ کی کا انتظار کرتے رہے۔
ان کے واپس آنے پر مستقل طور پر خدمتِ اقدس میں رہے اور طریقہ روزگار و مراقبات کو باقاعدہ حاصل کیا۔ اس زمانہ میں سلوک میں
ابو الفضل کی کا سخت مزاحم رہا۔ انھوں نے پیر و مرشد سے سکایت کی پیر و مرشد نے فرمایا: مصلحتیں رہو چند روز میں اس کا کام
تمام ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ انھیں دنوں میں ابو الفضل قتل ہو گیا۔ ان کی بیوی بڑی صابرہ و شاکرہ خاتون تھیں،
اپنے بیکے کی مخالفت کے باوجود اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑا اور عسرتِ تنگی میں زندگی بسر کر کے وفاداری کا اعلیٰ نمونہ پیش کر دیا۔
ماثرِ اہم میں ہے کہ اس خاتون نے اپنے بھائیوں سے ترکِ تعلیق کر کے جو کچھ نقد تھا اُس کو شوہر کے حکم کے مطابق غریبوں پر تقسیم کر دیا تھا۔
خواجہ حسام الدین احمد نے اپنی تمام غمِ تناعت و توکل میں گزاری۔ ان پر عشقِ اکبر کا بہت غلبہ تھا، باوجود اجازت یافتہ
ہونے کے بیعت نہیں کرتے تھے۔ دیے خانقاہ حضرت خواجہ باقی باللہ کی دیکھ بھال اور صاحبزادگان (خواجہ خرد
و خواجہ کلاں) کی تربیت حضرت خواجہ کے دماغ کے بعد اس کی سپرد تھی۔ مرزا عبدالرحیم خان خاناں کی طرف سے ماثراً
کے بیان کے مطابق بارہ ہزار روپیہ سالانہ خرچ خانقاہ کے لیے پہنچتے تھے۔ بعد اختیار درویشی زیادہ وقت (بقیہ شمار)

علی الخصوص میاں شیخ الہند و میاں شیخ انمدیا کی خیر و عافیت نہیں معلوم ہوئی۔۔۔ اس کا باعث اس دور افتادہ کو فراموش کر دینے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔۔۔ بیشک قُرب ابدان کو قُرب قلوب میں تاثیر عظیم حاصل ہے۔۔۔ اسی وجہ سے کوئی ولی مرتبہ صحابی کو نہیں پہونچتا۔۔۔ جناب اویس قرنیؓ اپنی رفعت شان کے باوجود چونکہ شرفِ صحبت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف نہ تھے اس لیے ادنیٰ صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہونچتے۔۔۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارکؓ سے دریافت کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فیہ ہیں یا عمر بن عبدالعزیزؓ؟۔ انھوں نے جواب میں فرمایا:۔ ”وہ بخمار جو حضرت معاویہؓ کے گھوڑے کی ناک میں ان کی بیعت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حالت میں داخل ہوا تھا وہ عمر بن عبدالعزیزؓ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔“

اس طرف کے احوال واد ضاع مع لایقین و تابعین عافیت سے مقرون ہیں۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا (لاکھ لاکھ) شکر ہے اس نعمت پر بلکہ تمام نعمتوں پر علی الخصوص نعمت اسلام اور اتباعِ سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم پر۔۔۔ کیونکہ یہی اسلام اور یہی اتباعِ رسول سعادات دنیویہ و آخریہ کے ساتھ ساتھ مدارِ کار و مدارِ نجات اور مدارِ فوز و فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس پر ثابت قدم رکھے۔۔۔ بحرۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔۔۔ ۴۔

(۱۶۸ کا بقیہ حاشیہ) عبادت و کلام اللہ کی تبادلت میں گزرتا تھا۔۔۔ روزانہ پندرہ پارے پڑھتے تھے۔۔۔ سعادت علی الخلق کا یہ عالم تھا کہ باوجود اُس نفرت کے جو ان کو حکام درو سائے تھے ہمیشہ غریبوں کی حاجت روائی کے لیے امرار کے پاس مفارش نامے بھیجتے رہتے تھے۔۔۔ یکم ماہ صفر ۱۰۳۲ھ کو اگر وہ میں وفات پائی۔۔۔ کچھ دنوں بعد ان کے تابوت کو دہلی لاکر مزارِ خواجہ باقی باللہ کے خوار میں دفن کیا گیا۔ ان کے مزار کے کتبے پر سال وفات ۱۰۳۲ھ لکھا ہوا ہے جو بالکل غلط ہے۔ مزاراتِ اولیاء دہلی میں بھی یہی غلط تاریخ درج کی گئی ہے۔۔۔ مآثر الامراء میں ان کا دوران کے والد کا مفصل تذکرہ کیا گیا ہے لیکن ان کی تاریخ وفات اس میں نہیں ہے۔۔۔ سید کمال سنہلیؒ کی اسرارِ بہ سے صحیح تاریخ کا پتہ چلا ہے۔۔۔ سید کمال سنہلیؒ نے شیخ جنیدؒ کا جادفت۔۔۔ ان اعلاظ سے تاریخ وفات نکالی ہے۔۔۔ پیر بھائی کی حیثیت سے حضرت مجدد الف ثانیؒ کے ان سے بہت اچھے تعلقات تھے۔۔۔ تینوں جلدوں میں تقریباً پندرہ مکتوبات ان کے نام ہیں اور سب مفصل ہیں۔۔۔ اگستین رمضان و شوال ۱۰۳۲ھ میں حقر کا ایک مفصل مقالہ خواجہ حرام الدین احمدؒ پر شائع ہوا ہے۔۔۔ جو اسرارِ یہ اور زبدۃ المقامات سے ماخوذ ہے۔

یہ مختصر نوٹ اسی مضمون کا خلاصہ ہے البتہ مآثر الامراء جلد سوم کے مطالعے کے بعد دو ایک قابل ذکر باتوں کا اس مختصر نوٹ میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔

(نسیم احمد قریدی غفرلہ)

”کار این است و غیر این همه بیج“

(کام یہی ہو اور اسکے علاوہ بیج ہے)

صوفیاء کے سکریہ کلمات اور ان کے احوال کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ — وہاں یعنی عند اللہ (و عندہاں جب تک میزان شرع ہے۔ تو لئے دھے پیسے کو نہیں خریدے، اور جب تک کشف و اہام کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر نہیں پرکھ لئے آدھے جو کو قبول نہیں کرتے۔ — طریق صوفیہ پر چلنے سے مقصود معتقدات شرعیہ پر نہیں کال کمانہ، نہ کہنا ہے کہ یہو حقیقت ایمان ہے۔ نیز احکام فقہیہ کی۔ — میں میں سونٹ، — نونا بھی مقصود ہے اس کے علاوہ اور کوئی مقصود نہیں۔ — دیدار الہی کا آخرت کے لیے وعدہ کیا گیا ہے۔ — دیا میں ہرگز واقعہ نہیں ہوگا۔ — وہ متبادرت و تجلیات جس پر صوفیاء خوش ہو رہے ہیں وہ تو حقیقت، سایہ اور مثال پرستی ہی پر ہی ہے۔ — استدھانی تو دروازہ الہی ہے۔ — عجیب معاملہ ہے۔ — اگر حقیقت مشہدات و تجلیات کو صحیح صحیح نہ رہے، تو اس کا خوت ہے کہ اس راہ کے مبتدیوں کی طلب اور ان کے شوق میں کہیں کمی واقع نہ ہو جائے۔ — اگر نہ بیان کیا جائے تو اس کا خوت ہے کہ جہاں بوجھ کر حق و باطل کے خطہ ملکہ کرنے کے جائز نہ قرار دے دیا جائے۔ — (پس میں حیران ہوں درالمتدعائ سے انتہا کرتا ہوں کہ اے تخیروں کے رہنما، میری رہنمائی فرما۔ — اُس ذات کے طفیل میں جس کو رحمت ملے بنایا ہے۔ — صلی اللہ علیہ وسلم۔

کبھی کبھی اگر کیفیات احوال سے مطلع فرمانے رہا کریں تو موجب از دیاد بخت ہوگا۔ — والسلام علی

من اتبعہ الہدیٰ والتزم متبعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔

مکتوب (۲۰۹) — میر محمد نعمان (جیشی شہر اکبر آبادی کے نام —

(آخری چند سطریں)

۔۔۔ ”تم نے اپنے مکتوب کے آخر میں لکھا تھا کہ میں نے سرائے فرح میں دریافت کیا تھا کہ میرے

طالبین کو تعلیم طریقت دینا درست ہے یا نہیں؟ — آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ: ”نہیں“ فقیر کو مطلق نفی یا نہیں۔

لکھا ہے: ”تھا کہ (تعلیم طریقت) شرائط کے ساتھ مشروط ہے مطلقاً پسندیدہ نہیں۔ — اب اسی طرح جانو۔

شرعیہ کو چھوڑ کر طوطا رکھنا چاہیے اس بارے میں نرمی نہ رہے۔ — جب تک ستارے کے ذریعے یقین نہ ہو جائے

تعلیم نہ کی جائے۔ — انوی مولانا یار محمد قدیر کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیں اور بتا لکھیں کہ تعلیم طریقت

میں جاری نہ کیا کریں۔ مقصود، پیری مریدی کا دکان چلانا نہیں ہے۔ — معنی حق بھگوانہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔

خیر سترط ہے۔ ہم نے اپنے مریدوں کی شکایت کی تھی، تم کو ان کی شکایت کے بجائے اپنے طرزِ عمل کی شکایت کرنا چاہیے۔ کہ جماعتِ مریدین کے ساتھ اس طرح دبے تکلّفانہ زندگی بسر کرتے ہو کہ اس کا انجام نہ محالہ تکلیف اور دکھ پہنچنا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ پیر کو چاہیے کہ مرید کی نظر میں خود کو با تحمل و با وقار رکھے نہ کہ دروازہٴ اختلاط کھول دے اور مصائبِ سودک کرے اور ان سے خوب خوب گفتگو کرے۔ والسلام۔

مکتوب (۲۱۰) — ملا شکیبی (اصفہانی) کے نام —

(بخاری جہت)

۔۔۔ تم نے نصائحِ طلب کئے تھے۔ خدا! شرم آتی ہے کہ اس "خوابی و گرفتاری" اور "کم بضاعتی و بے حالی" کے ہوتے بابِ نصائح سے کچھ لکھوں اور صراحتہ یا اشارہٴ اس قسم کی گفتگو کروں، لیکن اس سے بھی ڈرتا ہوں کہ اگر قولِ معروہ کہنے سے خود کو معاف رکھوں۔ نہ ہو کہ کامِ خست و دناست تک پہنچ جائے اور پراس کا انجام ہو۔

خدا! غمِ دُنی کی اُمت بہت ہی قلیل ہے اور اس قلیل میں سے بھی بہت کچھ تلف ہو چکی ہے کم سے کم حصّہ رہ گیا ہے۔۔۔ بقائے آخرت کی اُمت امدی و دائمی ہے۔ دارِ آخرت کے ثلوث (دوام) کا معاملہ اس چند روزہ زندگی سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یا نعمتِ دائمی ہے یا عذابِ سرمدی۔ مجاہدِ صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "اس خبر میں احتمالِ تغلّف نہیں ہے۔ عقلِ دُور اندیش کو کام میں لانا چاہیے۔"

خدا! اشرافِ عمر تو ہو اور ہوس میں گزر گئی، اور دشمنِ با خدا (نفس و شیطان) کی مرضیات میں صرف ہو گئی۔ قرارِ ترین حصّہ عمر باقی رہ گیا ہے۔ اگر آج اس کو بھی ہم مرضیاتِ حقِ جلّ سلطانہ میں صرف نہ کریں اور اشرافِ کائنات سے بے نیاز نہیں نیز نعمتِ اقل کو راحتِ ابدی کا وسیلہ نہ بنائیں اور حسّاتِ قلیلہ کے ذریعے بھی "سلیاتِ کثیرہ" کا نگارہ نہ کریں تو کل کو کس ٹٹھ سے اللہ کے سامنے جائیں گے اور کس حیلے کو پیش کر سکیں گے خوابِ خرگوش کب تک؟ اور کان میں غفلت کی ڈاٹ کمان تک؟۔۔۔ آخر کا بغضوں سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور پُنبہٴ غفلت کو کانوں سے دور کر دیا جائے گا۔ مگر اس وقت کچھ فائدہ نہ ہو گا اور سوائے حسرت و ندامت کے کچھ نقدِ وقت نہ ملے گا۔

موت سے پھر اپنا کام کرنا اور "رہ شو قاً" کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے چاہیے۔ اولادِ سستی اعتقاد کے بغیر چارہ نہیں۔ جو کچھ دین سے بطور یقین و تواتر معلوم ہوا ہے اُس کی تصدیقِ لا بدی ہے۔ ثانیاً اُس علم پر جس کا علم فقہ متکفل ہے۔ عمل ضروری ہے۔ ثالثاً سلوک طریقِ صوفیاء بھی درکار ہے، اور یہ سلوک اس لیے نہیں کہ

تین صورتوں اور شکلوں کا متساویہ اور انواروں کا معائنہ کیا کریں۔ یہ بات تو خود بخود داخل ہونا چاہیے۔
 (اگر سے یہاں) یہ دنیا کی حسی صورتیں اور یہاں کی مختلف قسم کی روشنیوں ہی کیلئے ہیں کہ ان کوئی ریاضات
 و محاہدات کے ذریعے غیبی ہوا کی ہوس و آرزو کرے۔۔۔ علاوہ ان میں حسی صورتوں اور خلوق میں اور کہ
 صانعیت و مخالفت پر دلالت کرنے والی مستقل نشانیاں ہیں۔ آفتاب و آواز کی روشنی و آواز کے
 عالم شہادت سے ہے یہ روشنی ان انوار پر بدھن نصیب۔ کھتی ہے جن کو انوار کی روشنی کے
 و اجتناب کو براہ کھتہ۔ جیسے ان حواس و حواس کے دیکھنے میں شریک ہیں انہما کو نظر اتنا سے ساقط کرنے
 انوار غیبی کی ہوس کی جانا ہے

آئینہ رود پیش درت تیرہ سایہ

(جو پانی تیرے دروازے کے سامنے بٹھا ہو کچھ کو گدلا نظر آئے)

آئینہ بر سر مطلب، سلوک طریق صوفیائے مقصود و معتقدات شرعیہ میں زیادتی نہیں کی تحصیل۔ تاکہ استدلال کی
 سنگدے سے نکل کر فضائے کشف میں آئیں اور اجمال سے تفصیل کی طرف متوجہ ہوں۔۔۔ مثلاً وجوب واجب الوجود اور
 مادی وحدت و اول استدلال۔۔۔ علم ہونے لگی اور اس کے مطابق یقین مہم ہونا چاہی تھا۔ جب
 سلوک طریق صوفیاء میسر ہو تو وہی استدلال و تقلید کشف و شہود کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور یقین انہیں حاصل
 ہوتا ہے۔۔۔ اسی پر تمام اعتقادات کو قیاس کرلو۔۔۔ نیز مقصود و سلوک احکام فقہیہ کی ادائیگی میں۔
 حاصل ہونا و نفس نامہ کی شرائط سے جو دشواری محسوس ہوتی ہے اس کو دور کرنا ہے۔۔۔ اس فرقہ پر فرقہ
 کے طریق صوفیہ حقیقت خادیم علوم شرعیہ ہے خلاف شریعت کوئی امر طریق صوفیاء نہیں ہے۔

فقہ ہندو اس بات کو اپنے کتب و رسائل میں ثابت کیا ہے۔۔۔ صحبت نبویؐ کی فضیلت، جمع فضائل و کمالات
 سے اونچی ہے۔۔۔ صفا پر گزشتہ کا ایمان شہودی ہے دوسروں کو یہ دولت ہرگز میسر نہیں ہے۔۔۔

شہیدہ کے بود مانست و دیدہ

انسان ہوا دیکھے ہوئے کی مانند کہ ہوتا ہے

اسی بنا پر بھی کہ ایک میر جو کی خیرات دوسروں کے پہاڑ برابر سونا خیرات کرنے سے بہتر قرار دی گئی ہے
 نہایت صحابہ نفس فضیلت صحبت میں برہم ہیں سب ہی کو بزرگ سمجھنا چاہیے اور بچھائی سے یاد کرنا چاہیے۔
 ایک سے صبر کے بعد انوار میں اور درجہ۔۔۔ تبلیغ احکام میں اس دی ہے

دوسرے کی روایت پر نفس قبول میں ترجیح نہیں ہے یہی صحابہؓ حاملین قرآن رہے ہیں ان کی عدالت کے اعتبار سے ایک ایک دو دو تین تین آیتیں اخذ کر کے آیات متفرقہ کو جمع کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی صحابی پر جرح کرتا ہے تو وہ جرح قرآن مجید تک پہنچتی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ کچھ آیات قرآنہ کا حامل وہی صحابی ہو (جس سے وہ آیات اخذ کی گئی ہوں)۔ صحابہؓ کے درمیان جو سرور ربؐ کو اپنے محل پر رکھا جائے اور ”ہو او تعصب“ سے اپنے کو دور کرنا چاہیے۔ سنت امام شافعیؒ نے جو حالات صحابہؓ سے بہت زیادہ واقف تھے فرمایا ہے۔ ”منازعات صحابہؓ میں جو خون بہے بر وہ خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا یعنی ہم اس میں شریک نہ ہوئے۔ پس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی ان خونوں سے پاک رکھیں یعنی مشاجرات و منازعات صحابہؓ میں بحث نہ کریں اور کسی صحابی پر طعن نہ کریں۔“ اور یہی مقولے کی تسل امام جل حضرت جعفر صادقؑ سے بھی منقول ہے۔

والسلام اولاً و آخراً۔۔۔۔۔

مکتوب (۲۱۳)۔۔۔۔۔ زیادت پناہ ستیخہ خربید (بخاری) کے نام۔

(بواحد و فصیح)

اللہ تعالیٰ آپ کو ان امور سے محفوظ رکھے جو آپ کے شایان شان نہیں۔ بحوالہ: جندہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔۔۔۔۔ **هَلْ حَزَاءُ الْاِحْسَانِ مِثْلَ الْاِحْسَانِ** احسان کا بدلہ سوائے احسان کے نہیں)۔۔۔۔۔ فقیر نہیں سمجھتا کہ آپ کے احسان کا بدلہ کس احسان سے ادا کرے۔۔۔۔۔ موائے اس کے کہ اوقات نیک میں ”دعائے سلامتی داریں“ سے رطب اللسان اور تر زبان رہے۔ الحمد للہ یہ بات (دعا گوئی) خود بخود میسر ہے۔ دوسرا احسان جو بدلے میں پیش کرنے کے لائق ہے وہ وعظ و تذکرہ ہے۔ اگر یہ مقام قبولیت تک پہنچ جائے تو عجیب نعمت ہے۔

نقاہت پناہ و نجابت دستگاہ! تمام دغظوں کا پتھر اور تمام نصیحتوں کا لب لباب یہ ہے کہ ارباب تدبیر اور اصحاب تشرع سے تعلق اور جوڑ پیدا کیا جائے۔ ”تہجد و شریعہ“ اہلسنت و جماعت کے طریقے پر چلنے کے ساتھ دامنہ سے یہی اہلسنت و جماعت تمام فرقہ بانے اور مہ کے درمیان فرقہ ناجید کی حیثیت سے ہیں۔۔۔۔۔ ن بزرگوں کی پیروی اور انبیاء کے بغیر نجات و فلاح محال ہے۔ عقل نقیہ، کشفی دلائل، اس مذکورہ حقیقت پر شاہد ہیں۔۔۔۔۔ کے خلاف کا احتمال نہیں۔۔۔۔۔ اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص رانی کے دانے برابر بھی ان بزرگوں کی صراطِ مستقیم سے جدا ہو گیا ہے تو اس کا سمجھت کو ستم قاتل اور اس کی مجالست کو سانپ کا زہر سمجھنا چاہیے۔

اتر کو بند و چند کردیتا ہے، کی رو سے مراتب بے نہایت حاصل کریں۔ اسی وجہ سے چند روزہ اعمالِ نساخہ کی تہہ تنوعات ابدی کبھی گئی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔

اگر سوال کریں کہ حسنات میں ابر چند، رچند ہے اور نسیات میں مثل کے ساتھ جزا ہے پھر کفار کو ان کے محدود و متناہی گناہوں کی پاداش میں عذاب غیر متناہی کیوں ہوگا؟ — اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ (بڑے) عمل کے لیے ممانعت جزا کا لازم علم واجب تعالیٰ و تقدس کے حوالے ہے۔ علم ممکن اس کے ادراک سے قاصر ہے۔ مثلاً پاک دامن عورتوں پر تہمت دھرنے کی جزا اُس کے مماثل اشی تازیانے مقرر فرمائی، اور چوری کی حد میں چوہ کے داہنے ہاتھ کا کاٹنا جزا رکھی، اور حد زنا میں اگر کنوارا اور کنواری ہوں تو تنہا کوڑے ایک سال کی جلا وطنی کے ساتھ مقرر کئے گئے، اور شادی شدہ ہوں تو سنگساری کا حکم فرمایا۔ — ان ”حدود و تقدیرات“ کے بھیدوں کا علم انسانی طاقت سے باہر ہے۔ ذَالِکَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْحَكِیْمِ (یہ ہے اندازہ خدائے غالب و داناکا)۔ پس کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے وقتی کفر کی سزا عذابِ دائمی کو رکھا، اور اسی کو ان کے حق میں جزائے موافق قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ کفر وقتی کی جزا، مماثل ہی عذابِ مُخلد ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جمیع احکام شرعیہ کو عقل کی گرفت میں لے آئے اور دلائل عقلیہ کے مطابق کر دے وہ شخص طوبیٰ کا منکر ہے۔ .. اُس سے کلام کرنا بے عقل ہے .. .. وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ عَلٰی سَائِرِ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی وَالسَّلَامُ مُتَابَعَةُ الْمُصْحَفِ صَلَی اللہ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ۔

مکتوب (۲۱۵) — میرزا دارابؒ کے نام —

(ذمتِ دنیا میں)

مکتوب گرامی جو اپنی حُسن استعدادِ فطری کی بنا پر نیازِ مندی کے ساتھ ”نقا اور بیخداقت“ سمجھا جاتا

سلہ داراب خاں، ابنِ عبد الرحیم خانخانان = جہانگیر کے عہد کے بڑے امرا میں تھے۔ شاہجہاں نے اہم شہزادگی میں جو جو مکتوبات اُس میں داراب خاں کی شرکت تھی۔ بنابریں مزاجِ جہانگیر کی طرف سے برہم ہو گیا اور سلہ داراب خاں کو عہدہ سلب کر دیا۔ ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ تاریخِ محمدی میں سلہ داراب کے تحت ان کے تعلق یہ الفاظ ہیں :- از اعظم اہلئے جہانگیر شری چند بادشاہزادہ شہجہاں درایامِ غنی و رفعت نمود و بعد از انکہ دریشاں جدا شدہ لشکرِ بادشاہِ غنی شد لغیرِ جہانگیر۔ در تہاہدستِ بہایتِ خواہد بقتل رسید۔ — عرش ۳۹ سال۔ (تاریخِ محمدی، قلمی، رضا لائبریری، ایہود)

وصول ہو گیا۔ — حذاکھ اللہ حیر الخزاء بصدقہ جیدہ علیہ الصلوٰۃ والسلام

میں فرزند! ارباب دنیا اور اصحاب دولت بلائے عظیم میں گرفتار ہیں۔۔۔ اس لیے کہ اس دنیا کو جو اللہ کے نزدیک مبغوض ہے اور تمام نجاسات میں نجس ترین ہے۔۔۔ ان دنیا والوں کی نظروں میں آراستہ کر دیا گیا ہے۔۔۔ جیسے کسی نجاست پر سونے کے ورق لگا دیں یا کسی زہر کو شکر آلود کر دیں۔۔۔ ساتھ ہی ساتھ عقل دور اندیش کو اس کمینہ دنیا کی بُرائی پر رہنمائی بھی فرمادی گئی ہے۔۔۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص وصیت کرے کہ: ”میرے مال کو زمانے بھر میں جو سب سے زیادہ عاقل ہو اُس کو دیں“ تو کسی ایسے شخص کو وہ مال دینا چاہیے جو دنیا سے بے رغبت ہو۔۔۔ اس کی دنیا سے بے رغبتی اُس کے کمال عقل کی ذیل ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال رحمت سے ایک گواہ یعنی عقل دور اندیش پر ہی اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ایک دوسرے گواہ نقل کو بھی ملا دیا اور انبیاء علیہم السلام جو کہ ”رحمت عالمیان“ ہیں۔۔۔ کی زبان سے اس متابع بے رواج (دنیا کی حقیقت سے آگاہی بخشی۔۔۔ نیز اس فحشہ مکارہ کی محبت و گرفتاری سے انتہائی تاکید سے منع فرمایا۔۔۔ ان دو عادل گواہوں کی گواہی کے باوجود اگر کوئی ”شکر مہوم“ کی طمع میں سرکھلے اور خیالی سونے کی اُمید میں نجاست کو اختیار کرے۔۔۔ تو وہ محض بوقوت ہے اور بالطبع کند ذہن ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ منکر اخبار انبیاء علیہم السلام ہے درحکم منافق رکشہ ہے۔۔۔ اُس کی صورت ایمان آخرت میں کامیاب نہیں ہوگی۔۔۔ اس صورت ایمان کا فائدہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں عصمت خون اور عصمت اموال کی صورت میں ہوگا اور بس۔۔۔ آج پُندہ غفلت کو گوش ہوش سے نکال دینا چاہیے۔۔۔ کل کو سوانے حسرت و ندامت کے کوئی سرمایہ نہ ہوگا۔۔۔ خبر ستر ہے۔۔۔

ہم اندرز من بتو این است کہ تو ظنی رخا نہ رنگین است

۔۔۔ السلام

مکتوب (۲۱۶) — مرزا احسان الدین احمد دہلوی کے نام —

(آخری صفحہ)

۔۔۔ اس مقام پر ایک نکتہ ذہن نشین کرنا چاہیے وہ یہ کہ جس طرح حصولِ نفس و لاہت میں دلی کو اپنی ولایت کا علم ہونا شرط نہیں ہے جیسا کہ مشہور ہے۔۔۔ اسی طرح اپنے خوارق و کرامات کا علم بھی ضروری نہیں ہے بلکہ بسا اوقات لوگ بزرگوں کی کرامات کا خود ان سے مذکور کرتے ہیں اور ان کو اپنی کرامات پر اطلاع نہیں ہوتی

سعادت آتار! آدمی کو امر، من ظاہری میں سے کوئی مرض لاحق ہوتا ہے یا اس کے کسی عضو کو کوئی آفت و تکلیف پہنچتی ہو تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک وہ مرض دفع نہ ہو جائے اور مرض قلبی جس سے مراد ماسوائے خدا میں گرفتاری و مشغولیت ہے۔۔۔۔۔ یہ مرض اس طور پر اس پر غالب آچکا ہے کہ قریب ہے اس کو موت ابدی تک پہنچا دے اور عذابِ سرمدی میں مبتلا کر دے۔۔۔۔۔ اس مرض کے ازالے کی کوئی فکر نہیں کرتا ہے اور نہ اس کے دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے (ایسا آدمی دو حال سے خالی نہیں) اگر اس گرفتاری دنیا کو مرض نہیں سمجھتا تو وہ احمق محض ہے اور مرض سمجھتا ہے اور پھر خوف نہیں کرتا تو ناپاک محض ہے۔۔۔۔۔ یقینی طور پر اس مرض باطن کو پہچاننے کے لیے عقلِ معاد درکار ہے۔۔۔۔۔ عقلِ معاش (بیجاری) اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے (فقط) ظاہر بینی تک محدود ہے۔۔۔۔۔ جس طرح عقلِ معاش اپنے "مذذاتِ فانیہ" کی بنا پر آفاتِ مغزیہ کو مرض نہیں سمجھتی اسی طرح عقلِ معاد بھی "آخری" ثوابوں کے پیش نظر امر، من ظاہری کو مرض نہیں تصور کرتی۔۔۔۔۔ عقلِ معاش کوتاہ بین ہے، اور عقلِ معاد تیز نظر (دور بین) ہے۔۔۔۔۔ عقلِ معاد "نصیبِ انبیاء و اولیاء" ہے، اور عقلِ معاش "مرغوبِ اغنیاء و اربابِ دنیا"۔۔۔۔۔ دونوں عقلوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔۔۔۔۔ جو اسباب عقلِ معاد کو حاصل کرنے والے ہیں ان میں سے ایک ذکرِ موت ہے ایک تذکرہ احوالِ آخرت ہے، اور ایک مجالست ہے اسی جماعت کے ساتھ جو یادِ آخرت کی دولت سے شرف ہو۔۔۔۔۔

دادیم تراز گنج مقصود نشان ۛ گرما نرسیدیم تو شاید برسی

جاننا چاہیے کہ جس طرح مرض ظاہر ادائیگی، احکام شرعیہ میں دشواری کا سبب ہوتا ہے، اسی طرح مرض باطن بھی موجب دشواری ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔۔۔۔۔ کبر علی المسترکین ماتد عوہم الیہ (جس چیز کی طرف آپ مشرکین کو دعوت دے رہے ہیں یعنی توحید۔۔۔۔۔ وہ ان مشرکین پر بہت بھاری ہے)۔۔۔۔۔ ایک جگہ ارشاد ہے:۔۔۔۔۔ وانتھالکبیرۃ الہی علی الحاشعین (بیشک نماز دشوار ہے، مگر ان پر دشوار نہیں جو فروتنی کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں)۔۔۔۔۔ ظاہر میں تو ضعفِ قویٰ اور ضعفِ جوارح دشواری کو لازم کرتا ہے، اور باطن میں ضعفِ یقین اور نقصِ ایمان موجب دشواری ہوتا ہے۔۔۔۔۔ درتہ تکلیف شرعیہ میں تو تخفیف اور پوری سہولت موجود ہے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔۔۔۔۔ سُرِّدُ اللہُ بِکُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُؤْرِدُ بِکُمُ الْعُسْرَ (اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا)۔۔۔۔۔ ایک جگہ قرآن میں

ارشاد ہے: — یُرِیدُ اللہُ اَنْ یُحَقِّقَ عَنْکُمْ وَخُلُقَ الْاِنْسَانِ ضَعِیْفًا (الشریعتا ہے کہ تمہارا
 بوجھ ہلکا کرے — اور انسان (درحقیقت) ضعیف پیدا کیا گیا ہے) — یہ دونوں آیتیں اس حقیقت کو ثابت
 کر رہی ہیں جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔

خوشیدہ مجرم از کسے بنایمست

بس فکر از آن مریض قلبی لازم اور (روحانی) اطباء سے رجوع کرنا فرعن عین ہوا —

والسلام .. ..

مکتوب (۲۲۶) — اپنے برادر حقیقی میاں شینہ تھن — سرہندی کے نام۔

.. .. زندگانی بہت قلیل ہے اور (اگر اس کو نیک استعمال کیا ہے) — مذہب الہدی اس پر مرتب

ہوگا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ کوئی اس فرصت زندگانی کو اور بے فائدہ میں صرف کرے اور عذاب دائمی میں گرفتار ہو

لے برادر! لوگ اطراف و جوانب سے اسباب ذیوی ترک کر کے بڑی تعداد میں یہاں (سرہند) آ رہے ہیں

درنم ہو کر گھر کی دولت کو نہ پہچان کر غلبہ دنیا میں بھاگے بھاگے پھر رہے ہو۔ (حیا کرنا چاہیے) — اَلْحِیَاءُ

عِبَادَةُ مِنَ الْاِیْمَانِ (حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے) یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔

لے برادر! اس طرح کا اجتماع اور اس قسم کی فحاشی اللہ کے لیے جمعیت جیسا کہ آج سرہند میں ہے، اگر

تمام عالم میں بھی تلاش کرو تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا سوا حصہ بھی کہیں نظر آئے، یا کچھ بھی اس کیفیت سے کہیں

نہل ہو — تم اس قسم کی دولت کو مفت اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہے ہو اور بچوں کی طرح "جواہر نفیس" چھوڑ کر

اُتر رہے ہو اور منقعی پر اکتفا کر رہے ہو۔

شرمت بادا ہزار شرمست بادا

لے برادر! اس کے بعد شاید قضا و قدر فرصت نہ دیں، یا فرصت ہو تو یہ اجتماع عظیم قائم نہ رکھیں، بھلا وقت

یہ اتنے بیزار و طانی کی کیا صورت ہوگی — تم نے غلطی کی ہے اور غلط سمجھے ہو — تم "لقمہائے چرب شیریں" پر

منغیوں اور "بہا سہائے نفیس" پر فریفتہ مت ہوئے جاؤ — ان چیزوں کے تباہ و آخرت میں سوائے

لے اگر کوئی آنکھوں والا نہیں ہے تو سورج کا کوئی انھور نہیں ہے۔

لے تمہیں بہت زیادہ شرم کرنی چاہیے۔

حسرت و ندامت کے اور کچھ نہیں ... .. اللہ تعالیٰ غفل دے اور تم کو متنبہ کر دے۔

۱۔ بددنیایہ وفائی میں ضرب اشل ہے اور اہل دنیا بدخطائی میں مشہور ہیں۔ بے وفادار دنیا اور

اہل دنیا کے پیچھے اپنی ”عمر گرامی“ کو صرف کرنا افسوس کی بات ہے۔۔۔۔۔ والسلام۔۔۔۔۔

مکتوب (۲۳۲)۔۔۔۔۔ خانخاناں کے نام۔۔۔۔۔

(دنیا کی مذمت اور ازالہ محبت دنیا کی تدبیر)

اللہ تعالیٰ دنیائے دنی کو اور اس کی طمع کاری کی قباحیت کو نظر بصیرت میں منکشف کر کے آخرت کے

حسن و جمال اور وہاں کے باغات و انہار اور وہاں کے جلوہ دیدار اسی کو آشکارا کر دے۔ بحرمۃ میدانِ سلیمان

صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاکہ اس جلد زائل ہو جانے والی قبیح دنیا سے بے رغبتی حاصل ہو اور پورے ترقی سے

عالم بقا کی طرف۔ جو کہ محلِ رضائے باری تعالیٰ ہے۔ توجہ حاصل ہو جائے۔ جب تک دنیا کی

برائی واضح نہ ہوگی اس دنیا کی گرفتاری سے خلاصی پانا محال ہے اور جب تک دنیا کی گرفتاری سے خلاصی

نہ ہوگی فلاح و نجات اخروی کا حاصل ہونا مشکل ہے۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ (حدیث) یہ مسلم و یقینی

بات ہے۔ علاج بالصدہ کے اصول پر اس دنیائے دنی کی محبت دور کرنے کا علاج اس بات پر موقوف ہے

کہ آخرت کی طرف رغبت ہو اور احکام شریعت کے مطابق اعمالِ صالحہ کیے جائیں۔۔۔۔۔ حضرت حق سبحانہ

نے حیات دنیا کو پانچ چیزوں بلکہ (در اصل) چار چیزوں میں منہر رکھا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:۔۔۔۔۔

رَبِّمَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ

وَالْأَوْلَادِ (حیات دنیا، بس ہو و لعب زینت و تفاخر اور مال و اولاد میں کثرت طلب کرنے کا نام ہے) بس

جب انسان اعمالِ صالحہ میں مشغول ہو گا تو ان مذکورہ قباحتوں کا جزوِ عظم یعنی ہو و لعب نقصان پذیر ہو جائے گا۔

اور جب رشیم پہننے اور سونے چاندی کے استعمال سے پرہیز کرے گا تو دوسرا جزو (یعنی زینت) زوال میں

آئے گا۔ اور جب یہ یقین کرے گا کہ اللہ کے نزدیک فضیلت و کرامت کا معیار تقویٰ ہے نہ کہ حسب و نسب

تو لا محالہ تفاخر سے باز رہے گا۔ اور جب یہ جان لے گا کہ اموال و اولاد (کی بے جا محبت) ذکرِ حق سے

مانع ہوتی ہے تو لازمی طور پر زیادہ طلبی سے دست بردار ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام اس جامع آیت شریفہ

میں ہے:۔۔۔ مَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (رسول جو تم کو

عطا کریں اُس کو لے لو اور جس سے منع فرماویں اُس سے رک جاؤ)۔۔۔۔۔ والسلام۔۔۔۔۔

مکتوب (۲۳۳) ————— مشیخ قریب (بخاری) کے نام ————— (نصیحت)

.. .. میں حاضر و غائب ہر دو حالت میں پوری توجہ سے آپ کی سلامتی تمام ایسی باتوں سے چاہتا ہوں جو آپ کی شایان شان نہیں ہیں۔ بعض اوقات غلبہ خیر اندیشی اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ جرات و جسارت کر کے آپ کو خلافت شان امور سے (براہ راست خود) تاکید و مبالغہ کے ساتھ منع کروں، اور مجلس شریف میں نااہلوں کو گھسنے کا موقع ہی نہ دوں۔ لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ تمام آرزوئیں پوری نہیں ہو کرئیں۔ لہذا مجبوراً غائبانہ دعاؤں میں مشغول رہتا ہوں۔ شاید یہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ ..

آپ کی خوش حالی اور رفاهیت میں مخلوق خدا کی خوش حالی و رفاهیت (پوشیدہ) ہے، اور اس کے عکس میں مخلوق خدا کا نقصان ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کے نزدیک آپ کے حق میں دُعا کے خیر کرنا ایسی مفید ہے جیسا کہ نزول باران رحمت کی دُعا عامہ خلائق کے لیے مفید ہوا کرتی ہے۔ پس افسوس کی بات ہوگی کہ اس عظمت شان کے باوجود (آپ کی طرف سے) ”دائے خشنواش“ کے برابر بھی اعتراض کا موقع دیا جائے۔ یہ دائے خشنواش دوستوں اور خیر اندیشوں کے دلوں پر بارِ عظیم ہے۔ ہر بانی فرما کر اپنے خیر اندیشوں کے دلوں کے بوجھ کو ہلکا کیجیے۔ عرصہ سے اس خیر اندیش نے اس بارے میں کچھ نہ لکھا تھا اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ تکرار و مبالغہ آپ کی طبیعت پر گرانی کا سبب بن جائے۔

یا نازک بدن از بادِ ہوا می رنجد : ہچو گلبرگ ز آسیبِ ہبامی رنجد

لیکن یہ بات دوستی سے بعید تھی کہ گرانی مزاج کی بنا پر مقام سکوت اختیار کیا جائے۔

حافظ، وظیفہ، تو شنوا گفتن است و بس
در بند آں مباحث کہ نہ شنید یا شنید

والسلام .. ..

۱۔ نازک بدن دوست ہوا سے ناراض ہو جاتا ہے، اور گھول کی تی کی طرح پُر دا ہوا سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ ۱۲۔

۲۔ حافظ، وظیفہ، حیات تو بس تعریف کرنا ہے، تو اس کی فکر نہ کر کہ کسی نے سنی یا نہیں۔ ۱۳۔

مکتوب (۲۳۹) ————— مولانا احمد برکی کے نام —————

(آخری حصہ)

(استخارہ کی حقیقت اور حفظ دانا میں رہنے کی تدبیر)

... .. مخدوم! استخارہ ہر امر میں مسنون و مبارک ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ استخارے کے بعد خواب یا بیداری میں کوئی ایسی بات ظاہر ہو جو کام کے کرنے یا نہ کرنے پر دلالت کرتی ہو، بلکہ استخارے کے بعد قلب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر اہر مطلوب کی طرف قلب کا رجحان پہلے سے زیادہ ہے تو یہ بات اس کام کے کرنے پر دلالت کرتی ہے اور اگر قلبی توجہ اشی قدر ہے جتنی استخارے سے پہلے تھی اور کوئی ایسی نہیں واقع ہوئی تو بھی اس کام کی ممانعت نہیں ہے البتہ ایسی صورت میں استخارہ دوبارہ کر لیں حتیٰ کہ قلب کا زیادہ متوجہ ہونا محسوس ہو۔ تکرار استخارہ کی حد (زیادہ سے زیادہ) سات مرتبہ ہے۔ ہاں اگر استخارے کے بعد قلب کی پہلی توجہ میں کمی معلوم ہو تو یہ بات منع پر دلالت کرتی ہے۔ اس صورت میں بھی کئی مرتبہ استخارہ کریں تو گنجائش ہے، بلکہ ہر صورت میں استخارہ مکرر کرنا اولیٰ اور مناسب تر ہے۔ ظالموں کے فتنہ و شر سے محفوظ رہنے کی دعا بھی تم نے طلب کی تھی ردعا کی گئی اور از روئے یقین لکھتا ہوں کہ حضرت حق سبحانہ نے تم کو اور تمہارے متعلقین کو بلکہ تمہاری بستی کو ظالموں کی شرارت سے محفوظ فرما دیا ہے۔ اطمینان کے ساتھ جناب باری تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ اُمید کہ اس حفظ دانا کو کسی وقت خاص تک کے لیے محدود نہ سمجھو گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت بہت ہی وسیع ہے۔ مگر اپنی بستی کے باشندوں کو یہ نصیحت ضرور کر دینا کہ وہ اپنے اچھے طور و طریقے میں اور مسلمانوں کی خیر اندیشی میں تبدیلی پیدا نہ کریں۔ قرآن پاک میں ہے۔

مولانا احمد برکیؒ، برک کے رہنے والے اور وہاں کے علماء میں سے تھے۔ مولانا کا ایک ہم وطن تاجر خواجہ آپ کا دوست تھا ہندوستان آکر اپنے وطن واپس گیا وہ ہندوستان میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے شرف ملاقات حاصل کر چکا تھا اور آپ کے مکانیہ کا کچھ حصہ بھی اپنے ہمراہ لیتا گیا تھا، مولانا نے جب ان مکتوبات کا مطالعہ کیا اور ان سے حضرت کے کمالات بطنی کا پتہ چلا تو جذبہ دل نے سر ہند چلنے پر آمادہ کیا، وہاں پہنچ کر غایاتِ خصوصی سے سرفراز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ہی ہفتہ میں درجہ کمال و اکمال کو پہنچ گئے، تعلیمِ طریقت میں مجاز ہو کر وطن جانے کی اجازت حاصل کی۔ وہاں حسبِ الحکم کا بطریقت میں مشغول ہوئے۔ ۱۲۷۱ھ میں وفات پائی، حضرت مجددؒ نے دعائے مغفرت سے ان کی روح کو شاد کیا، جب کبھی مولانا کا تذکرہ مجلسِ پاک میں ہوتا تھا، حضرت ان کی تعریف فرماتے تھے۔ (ماخوذ از زبدۃ المقامات)۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (میشک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی عافیت و نعمت کو نہیں تبدیل کرتا تا وقتیکہ وہ اپنے احوالِ جملہ کو اخلاقِ رذیلہ سے تبدیل کر دیں) یعنی جس تک کوئی قوم اعمالِ صالحہ میں مشغول رہے گا اور خدا سے غافل نہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی عافیت و خوشحالی نہیں سلب ہوگی۔

والسلام .. ..

مکتوب (۲۴۹) میرزا آدنا اب ابن خاٹھاناں کے نام

(اتباع رسول کے فضائل میں)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ آدَمَ الْكَرِيمِ أَصْحَابِي — نجاتِ خردی اور فلاحِ سرمدی متابعتِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے — اسی بنا پر آنحضرت کی متابعت سے محبوبیتِ حق کے مقام پر پہنچنے میں اور آپ کی متابعت سے بھنی ذات سے ستر ہوتے ہیں — آپ ہی کی متابعت سے مرتبہِ عبدیت سے (جو کہ تمام مراتب کے اوپر اور مقامِ محبوبیت کے حصول کے بعد ہے) سرفراز ہوتے ہیں ... (ولوالعزم پیغمبر بھی متابعتِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آرد کرتے تھے — (حدیث کی رو سے) اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو آپ کی اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا — حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا (قربِ قیامت میں نازل ہونا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تابع ہونا مشہور و معروف بات ہے) — آپ کی اُمت آپ کی متابعت کی برکت سے خیرِ الائم قرار دی گئی ہے در س میں اکثر و بیشتر اہل جنت ہوں گے اور کل بروزِ قیامت اتباع کی بدولت تمام اُمتوں سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گے اور وہاں کی نعمتیں حاصل کریں گے .. پس تمھارے اوپر اتباعِ رسولِ کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اور التزامِ سنت اور شریعت کی پابندی لازم ہے۔

مکتوب (۲۵۰) ملا احمد برکی کے نام

(آخری حصہ)

(استفسار کا جواب)

تم نے یہ بھی استفسار کیا تھا کہ اس زمانہ میں زاد و راحلہ کے میسر ہونے پر مکہ معظمہ جانا فرض ہے یا نہیں؟
مخدوم! روایات فقہ اس بارے میں بہت مختلف ہیں — مختار و پسندیدہ مسئلے میں فقہ ابو الیث کا فتویٰ ہے انھوں نے فرمایا ہے کہ: — "اگر ظن غالب رہے کہ امن اور عدمِ ہلاکت کا ہے تو ذمیت ثابت ہے ورنہ نہیں۔"

اس کے بعد یاقی صحابہ میں ہم تفاضل نہیں کرتے تھے۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ:۔۔۔
 ”ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے زمانہ میں یوں کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت
 میں سب سے افضل ابو بکر ہیں پھر عمر پھر عثمان۔۔۔۔۔“

اے برادر! حضرت علی کرم اللہ وجہہ چونکہ ”حاصل بار ولایت محمدی“ ہیں۔ لہذا تمام قطاب ابدال اور
 اوتاد (جن میں کمالات ولایت کا پہلو غالب ہے) کی تربیت حضرت علیؑ کی روحانی امداد و اعانت کے سپرد ہے
 ۔۔۔۔۔ جاننا چاہیے کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بزرگ ہیں۔ سب کو تعلیم کے ساتھ یاد کرنا چاہیے
 ۔۔۔۔۔ خطیب نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:۔۔۔

”اللہ تعالیٰ نے مجھے چُن لیا اور میرے لیے میرے اصحاب کو چُنا اور اُن میں سے میرے لیے خسروں و امادوں اور مرد گاہوں
 کو چُن لیا۔۔۔ جس نے صحابہ کے بارے میں میرا لحاظ رکھا اُس کو اللہ محفوظ رکھے اور جس نے ان کے معاملہ میں مجھے
 ایذا دی اللہ تعالیٰ اُس کو رنجیدہ کرے۔۔۔ طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔۔۔ جس نے لعنت کی میرے اصحاب پر پس اُس پر لعنت اللہ کی اور
 ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی۔۔۔ ابن عدی نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ فرمایا آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے:۔۔۔ ”میری امت میں وہ لوگ بدترین ہیں جو میرے اصحاب کی شان میں دیری اور گستاخی
 کرتے ہیں۔۔۔ (صحابہ کے درمیان) محاربات و منازعات جو واقع ہوئے ان کو نیک محل پر رکھنا اور ہوا“
 سے دُور رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ وہ مخالفات، اجتہاد و تاویل پر مبنی ہیں نہ کہ ہوا و ہوس پر۔۔۔ جمہور اہلسنت کی
 یہی رائے ہے۔۔۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ محاربین حضرت علیؑ کا خطاب تھا اور حضرت علیؑ حق پر، لیکن چونکہ

یہ خطا، خطا اجتہادی ہے اس لیے ملامت سے دُور اور مواخذے سے بُری ہے۔۔۔ چنانچہ شارح مواقف نے
 آمدی سے نقل کیا ہے کہ:۔۔۔ واقعات جبل و صفین از روئے اجتہاد تھے۔۔۔ اور شیخ ابوشکور سلیمان نے تہذیب
 تصریح کی ہے کہ اہلسنت و جماعت اس کے قائل ہیں کہ حضرت امیر معاویہؓ مع ہمراہیان خطائے اجتہادی پر تھے۔۔۔
 اور شیخ ابن حجرؒ نے فرمایا ہے کہ:۔۔۔ حضرت امیر معاویہؓ کی منازعت حضرت علیؑ کے ساتھ اجتہادی تھی، اور اس
 قول کو معتقدات اہلسنت سے قرار دیا ہے، اور دیگر کتب قوم بھی خطائے اجتہادی کے قول سے بھری ہوئی ہیں جیسا کہ
 حضرت امام غزالیؒ اور قاضی ابوبکرؒ وغیرہما نے تصریح کی ہے۔۔۔ لہذا حضرت علیؑ سے محاربہ کرنے والوں کی تفسیق
 و تفسیل ہرگز جائز نہ ہوگی۔۔۔۔۔

وَعَلَى سَائِرِ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالْتَزَمَ مَتَابَعَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ...
مکتوب (۲۵۵) — مولانا محمد طاہر (لاہوری) کے نام —

(اجازت اور بدعت کی ترغیب میں)

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى — وہ مکتوب جو حافظ بہا الدین کی معرفت بھیجا تھا، پہنچا۔ اس نے ”فرحت فراواں“ پہنچائی — یہ بھی کیا عجیب نعمت ہے کہ مجتہد و مخلصان ”اپنی پوری طاقت سے سنن مصطفویہ میں سے کسی سنت کے زندہ کرنے کی طرف متوجہ ہوں اور (ساتھ ہی ساتھ) بدعات نامہ ضمیمہ میں سے کسی بدعت کے دور کرنے میں پورے طریقے سے مصروف ہوں — سنت اور بدعت ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک کے وجود سے دوسرے کی نفی لازم آتی ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ کرنا دوسرے کو ختم کر دیتا ہے — سنت کا زندہ کرنا بدعت کو مردہ کرنا ہے اور بدعت کا زندہ کرنا سنت کو مردہ کرنا ہے — بدعت کا ”حسنہ“ نام رکھیں یا ”سئیہ“ (وہ تو بہر حال) سنت کے ہٹا دینے کو مستلزم ہے۔

۱۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے خلفاء میں آپ کا پایہ بھی نہایت بلند ہے — صاحب ریاضات و کرامات تھے۔ علوم ظاہریہ میں کمال حاصل تھا اور حافظہ ترسن بھی تھے علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد منازل سلوک طے کرنے کا شوق غالب ہوا آپ کو ایسے مرتد کی تلاش تھی جو علم و عمل میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع ہو۔ چنانچہ حضرت مجددؒ کے آستان مبارک پر پہنچے اور سالہا سال خدمت اقدس میں رہ کر فیوض حاصل کئے — آپ حضرت مجددؒ کے صاحبزادوں کی تعلیم و تدریس کا کام بھی نہایت اہتمام سے انجام دیتے تھے۔ چنانچہ صاحبزادے آپ کے احسانات کا ذکر کیا کرتے تھے — حضرت مجددؒ نے آپ کو خلافت سے سرفراز فرما کر بلبلہ لاہور کے طالب معرفت کی رہنمائی کے لیے لاہور روانہ فرما دیا تھا اور طریقہ قادریہ میں بھی اجازت مرحمت فرمائی تھی — آپ نے لاہور پہنچ کر طالبان حق کی تربیت فرمائی اور اپنے برکات و افاضات سے مخلوق خدا کو بہرہ ور کیا — فقر و قناعت میں زندگی گزاری۔ اہل دنیا کی داد و ہمیش کو قبول نہیں فرماتے تھے، بلکہ اپنی قوت بازو سے سلال روزی ہم پہنچاتے تھے، البتہ کوئی دیندار شخص اگر ہدیہ کوئی چیز پیش کرتا تھا تو اسے قبول فرمایا کرتے تھے — ہر سال چند تہہ درویشوں کی جماعت کے ہمراہ بے زاد و توشہ نیدل لاہور سے سر ہند آیا کرتے تھے اور چند روز کوچہ مرشدیں رہ کر خدمت ہو جاتے تھے — آپ نے ۸ محرم الحرام ۱۰۸۵ھ کو بروز پنجشنبہ وفات پائی۔ مزار مبارک لاہور ہی میں ہے —

(زبدۃ المقامات و تذکرۃ العابدین)

شاید ”حسنہ“ کہہ کر اضافی حُسن مُراد لیتے ہوں، ورنہ حُسن مطلق کی تو بدعت میں قطعی گنجائش نہیں ہے۔۔۔۔۔
 (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی) تمام سنتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور جو چیزیں سنت کی مخالفت ہیں وہ شیطان کی
 پسندیدہ ہیں۔۔۔ بدعتوں کے رائج ہونے کی وجہ سے میری یہ بات آج بہت سوں پر گراں گزرتی ہے مگر کل
 بروز قیامت معلوم ہوگا کہ ہم ہدایت پر ہیں یا وہ۔۔۔۔۔

مکتوب (۲۵۶) — شیخ عبدالحق الدین سہارنپوریؒ کے نام

(آخری حصہ)

تم نے دریافت کیا تھا کہ (بعض) ارباب حدیث نے ہر مہینے میں کچھ دن منسوخ تحریر کیے ہیں اس بارے میں
 کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟۔۔۔ جواب یہ ہے کہ والد فقیر (حضرت شیخ عبدالحق فاروقیؒ) فرماتے تھے کہ:-

۱۔ شیخ بدیع الدین سہارنپوریؒ حضرت شیخ احمد مجتہد دالفت نانیؒ کے اکابر خلفاء میں سے ہیں۔۔۔ آپ نے دادی سلوک میں
 گامزنی سے پہلے حضرت مجددؒ سے بعض کتب درسیہ بھی پڑھی تھیں۔ مدتوں آستانہ عالیہ پر مقیم رہ کر تعلیم طریقت کی اجازت
 سے نوانسے گئے۔۔۔ بعد حصول اجازت اپنے وطن مالون سہارنپور تشریف لے گئے اور طالبان معرفت کی اصلاح و تربیت
 میں مشغول ہوئے، کچھ عرصہ بعد بحکم مرشد آگرہ چلے گئے۔۔۔ وہاں امرا و غریبا و غرض ہر طبقہ کے لوگ آپ کے فیوض و برکات
 سے مستفیض ہوئے۔۔۔ لیکن آپ سے ایک لغزش یہ ہو گئی کہ حضرت مرشد کی اجازت کے بغیر آگرہ سے سہارنپور چلے آئے۔
 یہ بات حضرت مجددؒ کو سخت ناگوار گزری۔ جب آپ کو اس ناراضگی کا حال معلوم ہوا تو دوبارہ آگرہ کا قصد کیا اور حضرت مجددؒ کو
 اطلاع دی۔ حضرتؒ نے تحریر فرمایا کہ آگرہ کے لئے صحیح وقت وہی تھا، اب اگر تم جاتے ہو تو تم جانو تھیں اختیار ہے۔۔۔
 شیخ بحالت مضطرب اس اُمید میں کہ شاید حضرتؒ کی ناراضگی دور ہو جائے دوبارہ آگرہ چلے گئے۔ اس دفعہ بھی شروع شروع
 میں خلیق خدا کو بہت فیض پہنچا، لیکن اہل حناد نے کچھ دنوں بعد اپنی رنگ آمیزیوں سے کام لے کر ایک زبردست فتنہ آپ کے
 خلاف برپا کر دیا، اس فتنہ کا اثر حضرت مجددؒ تک بھی پہنچا اور جس کی انتہا یہ ہوئی کہ بھانگیر نے حضرت مجددؒ کو قلعہ بھین میں
 محبوس کر دیا، اگرچہ بعد کو بادشاہ نادم و پشیمان ہوا، اور اس تصور کی معافی بھی چاہی۔۔۔ اس المناک واقعہ کے بعد
 شیخ بدیع الدین اپنے وطن سہارنپور چلے آئے اور ذکر و مراقبہ میں اپنے اوقات بسر کئے۔۔۔ پچاس سال کی عمر میں قرآن مجید
 حفظ کیا، اور طالبان علوم دینی و یقینی کے افادے میں مشغول رہے۔۔۔ ۷۴۰ھ میں وفات پائی۔

(زبدۃ المفاتیح و مہر جہاننا مشہور مولفہ مولانا حکیم سید فخر الدین حسینی رائے بریلوی)

شیخ عبد اللہ بصری اور شیخ زحمت اللہ سندھی جو کہ اکابر محدثین میں سے تھے اور جرین شریفین میں شیخین کے لقب سے مشہور تھے یہ دونوں بزرگ ایک مرتبہ ہندوستان وارد ہوئے تھے یہ بزرگ فرماتے تھے کہ اس قسم کی ایک حدیث کو اپنی شارح بخاری نے نقل کی ہے لیکن (از روئے سند) وہ حدیث ضعیف ہے۔۔۔۔۔ حدیث صحیح اس ارے میں یہ ہے:۔۔۔۔۔

ایام ایتام اللہ والعباد عباد اللہ (یعنی سب دن اللہ کے دن ہیں اور سب لوگ اللہ کے بندے ہیں)۔۔۔۔۔ نیز وہ بزرگ فرماتے تھے کہ ”نحوست ایام“ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت کے باعث زائل ہو گئی ہے۔۔۔۔۔ ”ایام نخسات“ اہم سابقہ میں تھے۔۔۔۔۔ عمل فقیر یہ ہے کہ کسی دن کو کسی دن پر ترجیح نہیں دیتا تا وقتیکہ شارع کی طرف سے کسی دن کی ترجیح معلوم نہ کر لے۔۔۔۔۔ جیسے جمعہ کا دن (کہ افضل ہے) اور رمضان کے ایام (کہ وہ برکت و عظمت والے ہیں)۔

مکتوب (۲۵۹)۔۔۔۔۔ اپنے صاحبزادے خواجہ محمد سعید سرہندی کے نام۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ لے فرزند! یہ فقیر جتنا غور کرتا ہے اور نظر کو دوڑاتا ہے کوئی علاقہ ایسا نہیں پاتا جہاں پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ پہنچی ہو، بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا نور دعوت مانند آفتاب ہر جگہ پہنچا ہے حتیٰ کہ یا جوج و ما جوج (کے علاقے) میں بھی جن کے لیے سید (ذوالقرنین) حائل ہے۔۔۔۔۔ (قبل بعثت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم) اہم سابقہ میں جب غور کرتا ہوں تو کم مقامات ایسے پاتا ہوں کہ جہاں کسی پیغمبر کی بعثت نہ ہوئی ہو۔۔۔۔۔ حتیٰ کہ زمین ہندو (بظاہر) اس معاملہ سے دور معلوم ہوتی ہے یہاں پر بھی پاتا ہوں کہ پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں اور صانع مطلق کی دعوت انہوں نے دی ہے۔۔۔۔۔ بعض بلاد ہند میں ایسا محسوس ہوتا ہے گویا انو اور انبیاء و عظمت شرک کے اندر مشعلوں کی طرح روشن ہیں۔۔۔۔۔ اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہاں ایک پیغمبر وہ ہے جس پر کوئی ایمان نہیں لایا اور کسی نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ایک پیغمبر ہے کہ اس پر صبرت ایک آدمی ایمان لایا ہے۔ ایک اور ہے کہ دو آدمی اس پر ایمان لائے ہیں۔ بعض پر تین آدمی ایمان لائے ہیں تین سے زیادہ کسی پیغمبر پر ایمان لانے والے نظر نہیں آئے۔۔۔۔۔ اس مقام پر کوئی کوتاہ اندیش یہ سوال نہ کرے کہ اگر زمین ہند میں انبیاء مبعوث ہوئے تھے تو ان کی بعثت کی خبر یقینی طور پر ہم تک پہنچتی، بلکہ وہ خبر ایسا نعتل کی کثرت کی وجہ سے تو اتر کے ساتھ منقول ہوتی۔ اور جب ایسا نہیں ہے تو یہاں انبیاء بھی مبعوث نہیں ہوئے۔

۔۔۔۔۔ میں کہتا ہوں کہ ان پیغمبروں کی دعوت عام نہ تھی، بلکہ بعض کی دعوت کسی ایک قوم کے ساتھ

شرہ ہے۔۔۔ مطابق اعمال ہوگا۔۔۔ پس وہ قرب جو ادائے فرائض کا شرہ ہے نصیب عالم خلق ہوگا اور وہ قرب جو شرہ اداے نوافل ہے نصیب عالم امر ہوگا۔۔۔ اور اس میں شک نہیں کہ نفل کی فرض کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کاش کہ دریائے محیط کے مقابلہ میں قطرے کی نسبت ہی ہوتی (وہ بھی نہیں ہے) بلکہ نفل کی تو سنت کے مقابلے میں بھی دریا اور قطرے والی نسبت ہے اور خود سنت و فرض کے درمیان بھی نسبت قطرہ و دریا ہے۔۔۔ اس سے قرب عالم خلق اور قرب عالم امر کے درمیان فرق کو معلوم کیا جاسکتا ہے اور عالم خلق کی فضیلت عالم امر پر اسی فرق سے جانی جاسکتی ہے۔۔۔ اکثر لوگ چونکہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اس لیے فرائض کو خراب و خست کر کے نوافل کی ترویج و اشاعت میں کوشاں ہوتے ہیں۔۔۔ ”صوفیائے خام“ (فقط) ذکر و فکر کو شدید ترین ضروریات کے جان کر فرائض و سنن کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے ہیں اور چلہ کشی و ریاضت کو اختیار کر کے جمعہ و جماعت کو ترک کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک فرض نماز جماعت سے ادا کرنا ان کے ہزاروں چلوں سے بہتر ہے۔۔۔ ہاں ”ذکر و فکر“ آداب شرعیہ کو ملحوظ رکھ کر کرنا ضرور بہتر اور اہم بالشان شے ہے۔۔۔ علما و اعاقت اندیش بھی ترویج نوافل میں کوشش کرتے ہیں اور فرائض کو خراب و خست کر ڈالتے ہیں۔۔۔ وہ ادائے فرائض میں سستی کرتے ہیں، بہت کم ایسے ہوں گے جو فرائض کو وقت سب میں ادا کرتے ہوں۔۔۔ وہ تو اصل وقت سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں اور تکثیر جماعت کا بھی چنداں اہتمام نہیں کرتے۔۔۔ جماعت میں ایک آدمی یا دو آدمیوں پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں بلکہ بسا اوقات تنہا ہی پڑھ لیتے ہیں۔۔۔ جب مقتدا یا بن اسلام یہ معاملہ کریں گے تو عوام کا کیا ٹھکانہ ہے۔۔۔ اس قسم کی حرکات سے اسلام میں ضعف آ رہا ہے اور اس کو دار کی ظلمت سے خواہشات و بدعات کا ظہور ہو رہا ہے۔۔۔

اند کے پیش تو گفتم عنہم دل تریدم

کہ دل آزرہ شوی ورنہ سخن بسیار است

علاوہ ازیں ادائے نوافل سے ”تربیل“ میسر ہوتا ہے اور ادائے فرائض سے ایسا قرب اصل ملتا ہے جس میں ”شائبہ ظلمت“ نہیں۔۔۔ البتہ جو نوافل برائے تکمیل فرائض ادا کئے جاتے ہیں وہ قرب اصل کے معادن اول

ملہ میں نے اپنا خم دل تیرے سامنے تھوڑا سا بیان کیا ہے اس خیال سے کہ کہیں تو آزرہ نہ ہو جائے، ورنہ اس سلسلے کی باتیں تو بہت ہیں۔۔۔

لمحقات فرائض سے ہیں۔۔۔ (خلاصہ کلام یہ ہے کہ) اداے فرائض مناسب عالم خلق ہے جس کا رخ ”اصل“ کی طرف ہے اور اداے نوافل، مناسب عالم امر ہے جس کا چہرہ ظل کی طرف ہے۔

ہر چند تمام فرائض قرب اصل کا فائدہ دیتے ہیں، لیکن ان میں فضل و اکمل نماز ہے۔۔۔ نماز مومن کے لیے ذریعہ ترقی ہے۔۔۔ اس کے بارے میں حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ نماز کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے۔۔۔ نماز سیئات کو دور کرتی ہے۔۔۔ نماز فحش اور بے حیائی سے منع کرتی ہے۔۔۔ نماز وہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راحت اس میں تلاش فرماتے ہیں۔۔۔ نماز کو (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے) دین کا ستون قرار دیا ہے۔۔۔ نماز (از روئے ارشاد رسول) کفر و اسلام میں فرق کرنے والی شے ہے۔۔۔ نورست کو ظلمات بدعت نے (اس وقت) مستور کر رکھا ہے اور ”رونق طہ مصطفویہ“ کو مکدورات امور محدثہ نے ضائع کر دیا ہے۔۔۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ (مسلمانوں کی) ایک جماعت ان بدعات کو امور مستحسنہ میں سے سمجھتی اور حسنات شمار کرتی ہے، نیز تکمیل دین ان بدعات کے ذریعے ڈھونڈ رہی ہے، اور ان امور بدعت کو ادا کرنے کی ترغیب دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو عراطل منقسم کی ہدایت کرے۔۔۔ اس جماعت کو شاید معلوم نہیں کہ دین تو ان بدعات کے ظہور سے پہلے ہی کامل ہو چکا، نعمت خداوندی تمام ہو چکی، اور دین اسلام کو حق تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:۔۔۔ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا مِّنْ لَّدُنِّي۔۔۔ تمہارے لیے دین کامل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو (دین)۔۔۔ پس کمال دین ان بدعات میں تلاش کرنائی، الحقیقہ آیت مذکورہ کے مقتضی کا انکار کرنا ہے یہ

اندکے پیش تو گفتم عنسبم دل ترسیدم

کہ دل آزرہ شوی ورنہ سخن بسیار است

(یہ بھی واضح رہے کہ) علمائے مجتہدین نے فقط احکام دین کا اظہار فرمایا ہے نہ کہ ان باتوں کا اختراع، جو دین میں نہیں ہیں۔۔۔ پس احکام اجتہاد یہ امور بدعت میں سے نہ ہوں گے، بلکہ اصول دین میں سے ہوں گے، اس لیے کہ ”قیاس“ اصل چہارم ہے۔۔۔

جو ہر نبی کی جزا سے جو اس کو اپنی امت کی طرف سے ملے — بہتر ہو — اور تمام انبیاء کو جزائے خیر عطا فرما، اس لئے کہ انبیاء سب کے سب اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور اللہ کی لقاء کی جانب رہنمائی کرنے والے ہیں — صوفیاء کی جس جماعت کو تحقیق نماز سے آگاہ نہیں کیا گیا اور نماز کے کمالات مخصوصہ سے اطلاع نہیں بخشی گئی، انہوں نے اپنے امراض کا علاج نماز کے علاوہ دوسرے امور میں تلاش کیا، اور اپنی مرادوں کے حصول کو دوسری اشیاء کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ . . . .

مکتوب (۲۶۳) — تاج العارفین شیخ تاج الدین سنبھلی کے نام —

(در بیان معارف متعلق بکعبہ معظمہ وفضائل صلوٰۃ)

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى — آپ کے قدوم مسرت لزوم —

کی خبر نے ”مجتاہب مشتاق“ کو فرحت فراوان بخشی — الحمد للہ —

۱۔ تاج العارفین شیخ تاج الدین بن زکریا بن سلطان عثمانی نقشبندی حنفی سنبھلی حجازی — سنبھلی ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ بعد تحصیل علم حضرت خواجہ اللہ بخش گڑھ مکیشتری سے سمیت ہوئے اور مدتوں ان کی خدمت میں رہ کر ان کے خلیفہ مجاز ہوئے۔ بعد وفات حضرت گڑھ مکیشتری آپ حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت اقدس میں لاہور پہنچے اور ان کے یہاں سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک ملے کیا بالآخر حضرت خواجہ باقی باللہ سے بھی خلافت حاصل کی، آپ مسلسل دس سال تک حضرت خواجہ دہلوی کی خدمت میں رہے ۱۲۰۰ھ میں حضرت دہلوی کا وصال ہوا، تو آپ انتہائی غمگین ہوئے اور سیاحت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بلادیہند کے علاوہ عراق اور عرب وغیرہ کی سیاحت کی، آخر میں مکہ معظمہ میں اقامت گزیر ہو گئے تھے۔ بصرہ، یمن، احسا، نجد اور حجاز میں آپ نے طریقہ نقشبندیہ کو پھیلایا۔ ابن فضل شری نے خلافت الاثر میں آپ کا ذکر کیا ہے، اور ان اکابر کے اسما دیکھے ہیں جنہوں نے آپ سے فیض اٹھایا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے متعدد مقامات پر آپ کا تذکرہ فرمایا ہے اور آپ کی قبر کی زیارت کی ہے اور اہل مکہ کی زبانی آپ کے فضائل کا ذکر سنا ہے۔ ۱۳ جمادی الاول ۱۲۵۰ھ کو مکہ معظمہ میں انتقال ہوا۔ ۱۳ جمادی الاول کو حرم شریف کے نزدیک اپنی رباط میں جو غالباً کوہ قیقان پر تھی مدفون ہوئے۔ — احقر کا ایک مفصل مقالہ جو آپ کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے غالباً ۱۳۰۰ھ میں الفرقان کے کسی نمبر میں شائع ہو چکا ہے۔ دوسرا مقالہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام (اردو) لاہور میں شائع ہوا ہے جس میں آپ کے حالات اور اہم واقعات درج کر دیئے ہیں۔ ۱۴

انصاف بدہ، اے فلک مینا فام ۛ تازیں دو کد ام خوب تر کرد خرام؟
 خورشید جہاں تاب تو از جانب مشرق ۛ یا ماہ جہاں گرد من از جانب شام؟
 (اے فلک نیلگوں انصاف سے کہنا کہ تیرے ہر جہاں تاب کا خرام جانب مشرق سے
 بجانب غرب خوب تر ہے یا میرے ماہ جہاں گرد (شیخ تاج الدین) کا خرام جانب شام
 سے بجانب ہندوستان بہتر ہے)۔

جب آپ ہندوستان تشریف لے آئے ہیں تو جلد (ہمارے پاس بھی) تشریف لے آئیں ہم آپ کی
 آمد کے مشتاق و منتظر ہیں اور (آپ کی ربانی) بیت اللہ شریف کی خبریں سننے کی آرزو رکھتے ہیں۔ فقیر کے
 نزدیک جس طرح کعبہ ربانی کی صورت ظاہر تمام مخلوق (بشر و ملک) کی صورتوں کے لئے مسجود الیہا ہے،
 (یعنی صورت کعبہ کو تمام مخلوقات اپنے سجدے کی سمت، یہ حسب ظاہر بناتی ہے) اسی طرح کعبہ شریف کی
 حقیقت بھی تمام مخلوقات کی حقیقت کا مسجود الیہا ہے۔ یقیناً حقیقت کعبہ تمام حقائق پر
 فوقیت رکھتی ہے، اور حقیقت کعبہ کے کمالات متعلقہ تمام حقائق کے کمالات متعلقہ سے فائق ہیں۔
 گویا کہ حقیقت کعبہ، حقائق کائنات اور حقائق الہی کے درمیان، برزخی حالت رکھتی ہے۔
 حقائق الہی سے میری مراد پردہ ہائے عظمت و کبریائی ہیں، کیونکہ کوئی رنگ و کیفیت، حق سبحانہ کے
 ”دامان قدس“ تک نہیں پہنچتا، اور کوئی ظلیت اس تک راستہ نہیں پاتی۔ عروج و جہات
 و غور و اتدائی کی انتہا بس حقائق کائنات تک ہے۔ حقائق الہی سے کوئی حصہ ملنا آخرت
 کے ساتھ مخصوص ہے، مگر نماز میں کہ وہ معراج مومن ہے، اور اس میں (وقتی طور پر) گویا دنیا سے آخرت میں
 چلا جانا ہوتا ہے، آخرت میں جو نصیب ہو گا اس کا کچھ حصہ نماز میں میسر ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں
 کہ اس دولت کے حصول میں عمدہ شے نمازی کا نماز میں جہت کعبہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ کیونکہ
 جہت کعبہ ”ظہورِ ات حقائق الہی“ کا مقام ہے۔ پس کعبہ، دنیا میں عجیب ترین جگہ ہے۔
 بظاہر دنیا سے ہے اور حقیقت میں آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ نماز نے بھی کعبہ کے تعلق سے
 یہی حیثیت پیدا کر لی ہے۔ نماز بھی صورت و حقیقت میں جامع دنیا و آخرت ہو گئی ہے۔
 یہ امر پایہ تحقیق کو پہنچ گیا ہے کہ جو حالت ادا ئے نماز کے وقت میسر ہوتی ہے وہ ان تمام حالات سے
 ادنیٰ ہے جو بیرون نماز حاصل ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ بیرون نماز والے حالات ”دائرہ ظل“ سے

باہر نہیں نکلتے ہر چند کہ وہ حالات، بلند ہوں۔۔۔۔۔ اور نماز والی کیفیت و حالت ”اصل“ سے جھٹہ
 رکھتی ہے اور جس قدر فرق نکل و اصل میں ہے اُسی قدر فرق، بیرون نماز والی حالت اور اندرون نماز والی
 حالت میں سمجھنا چاہئے۔۔۔۔۔ اس فقیر کو دکھ یا گیا ہے کہ جو حالت، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے
 بوقت موت ظاہر ہوگی وہ حالت نماز سے بھی اونچی ہوگی اس لئے کہ موت، احوالِ آخرت کے مقدمات
 میں سے ہے اور جو چیز آخرت سے قریب ہے وہ اتم و اکمل ہے اس لئے کہ دنیا میں ظہور صورت ہے اور
 آخرت میں ظہور حقیقت ہے اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔۔۔۔۔ ایسی ہی وہ حالت جو بہ کرم الہی
 ”برزخ صغریٰ“ (قبر) میں میسر ہوگی وہ اس حالت سے بڑھ کر ہوگی جو بوقت موت ہوتی ہے، یہی نسبت
 ”برزخ کبریٰ“ (قیامت) برزخ صغریٰ سے رکھتی ہے اس لئے کہ برزخ کبریٰ کا ”مشہود“ اتم و اکمل ہے۔
 اور جنت کا مشہود، برزخ کبریٰ کے مشہود کی نسبت اتمیت اور اکملیت رکھتا ہے۔۔۔۔۔ دنیا
 ظہور کا محل بالکل نہیں ہے۔۔۔۔۔ دنیا کے ساتھ جو ”ظہوراتِ ظلال“ اور ”نمودارِ مثال“ مخصوص ہیں وہ
 فقیر کے نزدیک امورِ دنیویہ میں سے ہیں، اور فی الحقیقت داخل دائرہ امکان ہیں۔۔۔۔۔ ان ظہوراتِ دنیا
 کا کچھ بھی نام رکھ لیں، خواہ تجلیاتِ صفات، خواہ تجلیاتِ ذات، اللہ تعالیٰ ان سے دراصل و الود ہے۔
 فقیر جب دنیا کو نظر غور سے دیکھتا ہے تو محض خالی پاتا ہے، خوشبوئے مطلوب اس مقام سے مشامِ جاں میں
 نہیں آتی، زیادہ سے زیادہ یہ دنیا مزہِ آخرت ہے۔۔۔۔۔ یہاں مطلوب کو ڈھونڈنا اپنے آپ کو
 پریشان کرنا ہے، یا غیر مطلوب کو مطلوب سمجھ بیٹھنا ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ اکثر لوگ اسی (دھوکے) میں
 گرفتار ہیں، اور خواب و خیال سے تسلی پا رہے ہیں۔۔۔۔۔ بلا شک نماز۔۔۔۔۔ دنیا میں ایسی شے ہے
 جو اصل کی خبر دے رہی ہے، اور خوشبوئے مطلوب ہم پہنچاتی ہے۔۔۔۔۔

مکتوب (۲۶۵) شیخ عبد الہادی بدائیونی کے نام۔۔۔۔۔

(بیانِ حقوق)

بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات۔۔۔۔۔ تمہارا مکتوب مرغوب پہنچا بہت خوشی ہوئی۔
 اللہ کا شکر ہے کہ ایامِ مفارقت کی دہری نے محبت و اخلاص پر کوئی اثر نہیں ڈالا (محبت و اخلاص بدستور

ملہ آپ بدایوں کے فاروقی النسب بزرگ ہیں۔ آپ بھی حضرت خواجہ باقی باخش کے اُن مریدوں میں سے ہیں (بقیہ ص ۱۹۶ پر)

اپنی کوتاہیوں کو کیا گناؤں اور اپنی شرمندگی کا کیا اظہار کروں۔۔۔۔۔ معارف آگاہ خواجہ حسام الدین احمد کو اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے جزائے خیر دے کہ انھوں نے ہم کو تادہ عمل لوگوں کے کام کو اپنے ذمہ لازم کر کے خدام بارگاہ کی خدمت کے لئے اپنی کمر ہمت کو کس لیا ہے اور ہم دور افتادوں کو فارغ البال کر دیا ہے۔۔۔

گر برون من زبان شود ہر موی

یک شکر دے از ہزار نتوانم کرد

فقیر یقیناً مرتبہ حضرت پیروم رشد کے آستانے پر (اُن کی زندہ گی میں) حاضر ہوا ہے، آخری حاضری پر فقیر سے ارشاد فرمایا کہ:۔۔۔ مجھ پر ضعف بدن غالب آگیا ہے اُمید حیات کم ہے۔۔۔ میرے بچوں کے حالات سے خبر دار رہنا۔۔۔ پھر اپنے سامنے آپ دونوں کو طلب کیا۔ اُس وقت آپ دونوں دودھ پیتے بچے تھے۔۔۔ حکم فرمایا کہ:۔۔۔ ان بچوں پر توجہ کرو۔ اُن کے حکم سے ان کے سامنے ہی توجہ کی گئی، جیسی کہ اس کا اثر ظاہر میں بھی نمایاں ہوا۔۔۔ بعد ازاں فرمایا کہ:۔۔۔ ان بچوں کی ماؤں پر بھی غائبانہ توجہ کرو۔ حسب الارشاد اُن پر بھی غائبانہ توجہ کی گئی۔ اُمید ہے کہ حضرت والا کی موجودگی کی برکت سے وہ توجہ نتائج پسند کرے گی۔۔۔ یہ خیال نہ کرنا کہ میں پیروم رشد کی وصیت کو فراموش کر چکا ہوں یا تغافل برتتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے، البتہ (راہ سلوک طے کرانے کے لئے) آپ کے اشاروں کا منتظر ہوں۔۔۔ اب چند فقرات بطور خیر خواہی لکھے جاتے ہیں اُمید کہ گوش ہوش سے سنیں گے۔۔۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت مند کرے۔۔۔

فرضِ اولین، نزد عقلدار، تصحیح عقائد ہے۔۔۔ فرقہ ناجیہ، ملتنت و جماعت کے مطابق۔۔۔ چنانچہ بعض مسائل اعتقادیہ کا بیان کیا جاتا ہے۔۔۔

اللہ تعالیٰ اپنی ذات مقدس کے ساتھ موجود ہے، اور تمام اشیاء اُسی کی ایجاد سے موجود ہیں۔۔۔ اللہ تعالیٰ ذات میں، صفات میں اور افعال میں یکتا ہے۔۔۔ کسی کو کسی بات میں اس کے تثنائی الحقیقت کوئی شرکت نہیں ہے۔۔۔ نہ وجود میں اور نہ اُس کے علاوہ (علم و قدرت وغیرہ) میں، کوئی مشارکت اُسی کو

اے اگر میرے جسم کا ہر دو ٹکڑا زبان بن جائے تب بھی واجب شکر کے ہزار ہتھوں میں سے ایک حصہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔۔۔

عقلاً شکار کس نہ شود دام باز چیں
 اینجا همیشه باد بدست است دام را
 حضرت پیر و مرشد کی شنوی کا یہ شعر بھی اس مقام کے مناسب ہے۔۔۔
 ہنوز ایوان استغنا بلند است
 مرا فکر رسیدن ناپسند است

پس ہم ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ محیط اشیاء ہے اور اشیاء کے قریب اور اُن کے ساتھ
 لیکن احاطہ، قرب اور معیت کی حقیقت ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے؟ .. اللہ تعالیٰ کا کسی
 چیز سے اتحاد نہیں، اور نہ کوئی چیز اس سے متحد ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہے ذات
 میں بھی، صفات میں بھی، افعال میں بھی۔۔۔ کسی بات میں کسی چیز کا محتاج نہیں۔۔۔
 اللہ تعالیٰ تمام صفات نقصان اور نشاناتِ حدود سے منزہ و مبرا ہے، جس طرح جسم و جسمانی
 نہیں ہے۔ مکانی و زمانی بھی نہیں ہے۔۔۔ تمام صفات کمال اسی کے لئے ثابت ہیں منجملہ
 اُن صفات کمال کے یہ آٹھ صفات بھی ہیں۔۔۔ خیات، علم، قدرت، ارادہ، سمیع، بصر،
 کلام، تکوین۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ قدیم و ازل ہے اس کے غیر کی یہ شان نہیں۔۔۔
 ممکنات تمام کی تمام چاہے وہ جو اہر ہوں یا اعراف، عقول ہوں کہ نفوس، افلاک ہوں یا عناصر۔
 قادرِ مختار کی ایجاد سے ہیں وہی ان کو پر وہ عدم سے وجود میں لایا ہے۔۔۔ یہ ممکنات جس طرح
 وجود و حدوث میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اپنی بقا میں بھی اسی کے محتاج ہیں۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے
 اسباب و وسائل کو اپنے فعل اور اپنی حکمت کا پردہ پوش بنا دیا ہے۔۔۔۔۔ اور بالبحث و ہوش
 جن کی چشم بصیرت میں متابعتِ انبیاء کا سرمہ لگا ہوا ہے۔۔۔۔۔ جانتے ہیں کہ۔۔۔
 اسباب و وسائل جو کہ وجود و بقا میں محتاجِ خدا ہیں اور اپنا ثبوت و قیام اسی سے رکھتے ہیں اور جو کہ
 بجا و محض ہیں کس طرح اپنے جیسے (محتاج) میں تاثیر اور ایجاد و اختراع کر سکتے ہیں (لامحالہ) ایک قادر

۱۱۔ عقلاً کسی کا شکار نہیں ہوا کرتا اپنے جال کو اٹھالے۔ جال کے لئے اس جگہ ہمیشہ محرومی ہوتی ہے۔

۱۲۔ ابھی تک ایوانِ استغنا بلند ہے میرے لئے وہاں تک پہنچنے کی فکر ناپسندیدہ بات ہے۔

جو ان اسباب کے پس منظر میں ہر چیز ایجاد کرتا ہے اور اس کو کمالات لائقہ عطا فرماتا ہے۔ ایک بے جان چیز کی حرکت کو دیکھ کر عقلمند لوگ اس حقیقت کا پتہ چلا لیتے ہیں کہ اس کی حرکت دینے والا کوئی ضرور ہے اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حرکت خود اس بے جان کے ذاتی حال نہیں ہے اس کے پیچھے ایک فاعل ہے جو اس فعل کی ایجاد کر رہا ہے۔ . . ہاں ایک بیوقوف کی نظر میں فعل جماد فاعل حقیقی کے فعل کا رد پوش و پردہ پوش ہو جاتا ہے، وہ اپنی کمالات و ذہنی کی بنا پر جماد و محض کو اس کے فعل پر نظر کر کے صاحب قدرت سمجھ رہا ہے اور فاعل حقیقی کا منکر ہے۔ . .

ایک جماعت ہے جو رفع اسباب و اسباب کے نظر انداز کرنے میں کمال سمجھ بیٹھی ہے اور اشیاء کو ابتداء بے وسیلہ اسباب حضرت حق تعالیٰ کی طرف منسوب کرتی ہے، وہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ رفع اسباب سے رفع حکمت لازم آتا ہے جس حکمت کے ضمن میں بہت سی عملیات ملحوظ ہیں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔۔۔ انبیاء علیہم السلام (کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ) اسباب کی رعایت بھی فرماتے ہیں اور پھر معاملہ کو سپرد بخدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے نظربد کا خیال کر کے اپنے لڑکوں کو وصیت فرمائی کہ:۔۔۔ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ (لے لڑکو! دیکھو مصر کے ایک دروازہ سے تم سب کے سب داخل نہ ہونا، بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا) اس رعایت اسباب کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور فرمایا:۔۔۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَبِّ شَيْئٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (میں تم سے قصائے خداوندی کو کچھ بھی دفع نہیں کر سکتا، فرماں روائی تو بس اُسی کی ہے، اُسی پر میں نے توکل کیا اور اُسی پر متوکلین کو توکل کرنا چاہئے)۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس معرفت کی تعریف و تحسین فرمائی، اور اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد ہے:۔۔۔ وَرَأَيْنَاهُ لَدُنْ وَعِزِّهِ يَلْمِزُ الْعَلَمَاءَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اور یعقوب صاحب دانش تھے، اور اُس علم سے بہرہ ور تھے جو ہم نے اُن کو سکھایا تھا، لیکن اکثر آدمی اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں)۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسباب اختیار کرنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔۔۔

ایسا نہیں ہے جیسا کہ تکلیف شرعی کے منکر بعض ملحد و زندقہ گمان کرتے ہیں اور تکلیف کو "کلفت" تصور کر کے غیر معقول سمجھتے ہوئے ہیں اور (برہان) کہتے ہیں (اسے صاحب) یہ کون سی مہربانی ہے کہ بندوں کو اسوہِ شائستہ کے ساتھ تکلیف دیں اور پھر کہیں کہ اگر بندے اس تکلیف کے مقتضی پر عمل کریں گے تو بہشت میں جائیں گے ورنہ دوزخ میں جائیں گے۔

ان منکرین سے دریافت کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو (اعمالِ صالحہ کا) کیوں مکلف نہ کریں؟ اور اپنے بندوں کو کیوں آزاد چھوڑ دیں کہ بس کھاؤ، سو جاؤ اور اپنے طور پر زندگی بسر کرو۔ یہ کم نصیب و بے خرد منکرین شاید یہ نہیں جانتے کہ شکرِ منعم، عقلاً واجب ہے اور یہ تکلیفات شرعیہ اس شکر کی ادائیگی کا بیان ہیں۔ پس عقل کی رو سے بھی تکلیف شرعی واجب ہوگی۔ نیز نظامِ عالم اسی تکلیف شرعی سے مربوط ہے۔ اگر ہر ایک کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جاتا تو سوائے شرارت و فساد کے اور کچھ بھی ظہور میں نہ آتا۔ ہر بولہ لہوس دوسرے کے نفس و مال میں دست درازی کرتا اور گناہ و خیانت کے ساتھ پیش آتا اس طرح خود بھی ضائع ہوتا اور دوسرے کو بھی ضائع کرتا۔ اگر شرع کے دواجر و مواضع موجود نہ ہوتے تو پناہ بخدا زبرا حال ہوتا۔

وَلَكُمْ فِي الْفِصَالِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لِيُنْذَرَكُمْ فِيهِ لَكُمْ فِي الْقِصَصِ حَيَاةٌ

حیاتِ مضمر ہے۔ یعنی قصاص کا حکم سبب حیات ہے۔

اگر چوبِ حاکم نہ باشد ز سپے

کشند ز تنگی مست در کعبہ تے

علاوہ ازیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک علی الاطلاق ہے اور بندے اس کے ملک میں ہیں پس جو حکم و

تصرف وہ ان میں فرماتے عینِ خیر و صلاح ہے اور شائبہ ظلم و فساد سے مبرا و منزہ ہے۔

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ (اس سے اس کے افعال کی باز پرس کا کسی کو حق نہیں)۔

مگر از ہرہ آنکہ از بسیم او

کشاند ز بان جسز بہ تسلیم او

اگر حاکم کا ڈنڈا نہ ہو تو تنگی شرابی کعبے میں تے کرنے کی جرأت کرے گا۔

کس کی مجال ہے کہ اس کے سامنے سوائے تسلیم و رضا کے زبان کھولے۔

وہ اگر سب کو دوزخ میں بھیج دے اور عذابِ ابدی کرے تو کوئی اعتراض کا موقع نہیں اور نہ کسی غیر کی ملکیت میں تصرف ہے کہ اس میں شائبہ ستم ہو۔۔۔۔۔ بخلاف ہماری املاک کے کہ وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی املاک ہیں ان میں بدون تجویزِ خدا ہمارے جمیع تصرفات عین ستم ہیں۔۔۔۔۔ البتہ صاحبِ شرع نے بعض مصالح کی بنا پر ان املاک کی نسبت ہماری طرف کی ہے ورنہ فی الحقیقت وہ اسی کی ملکیت ہیں۔ پس ان میں ہمارا تصرف اُسی قدر جائز ہوگا جتنا مالک علی الاطلاق (خداوندِ کریم) نے تجویز فرمادیا اور مباح قرار دے دیا ہے۔۔۔۔۔ ان انبیاء علیہم السلام نے اللہ کی طرف سے مطلع ہو کر جو خبریں دی ہیں اور جو احکام بیان فرمائے ہیں وہ سب صداقت اور مطابق واقع ہیں۔۔۔۔۔

..... قبر میں منکر و نکیر کا سوال مومنوں اور کافروں سے ہوتا ہی دشابہت ہے۔ قبر ایک دوزخ ہے جو درمیانِ دنیا و آخرت ہے۔ قبر کا عذاب اس حیثیت سے تو عذابِ دنیوی سے غلط رکھنا، (ایک دن) ختم ہو جائے گا اور دوسری حیثیت سے وہ عذابِ آخرت سے مسابقت رکھتا ہے اس لیے کہ وہ حقیقت میں عذابِ ہائے آخرت سے ہے۔۔۔۔۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا (کافر صبح و شام آتشِ دوزخ پر پیش کیے جائیں گے) یہ آیت عذابِ قبر کے بارے میں ہے۔۔۔۔۔ اسی طرح راحتِ قبر بھی درحقیقت رکھتی ہے، وہ شخص بڑا سعادت مند ہے جس کی لغزشوں اور جس کے گناہوں کو کمالِ ہر بانیِ معاف فرمادیں اور کوئی گرفت نہ فرمائیں۔۔۔۔۔ اگر مواخذہ نہ فرمائیں بھی تو کمالِ رحمت سے دنیا کی تکالیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ قرار دے دیں اور کچھ گناہ وہ ہائیں تو شائبہ قبر کو اور ان تکلیفوں کو جو قبر میں ہوتی ہیں کفارہ کر دیں تاکہ پاک و پاکیزہ ہو کر عرش میں اٹھے۔۔۔۔۔ اور جس کے ساتھ ایسا نہ کریں اور اس کے مواخذہ کو آخرت پر چھوڑ دیں تو یہ بھی عین عدل ہے بلکہ ایسی صورت میں گناہگاروں اور شرساروں کا بُرا حال ہوگا۔۔۔۔۔ لیکن اگر وہ گناہگار اپنی اسلام و ایمان ہے تو آخر کار اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہوگا اور وہ عذابِ ابدی سے محفوظ رہے گا یہ بھی بڑی نعمت ہے۔

رَبَّنَا آمَنَّا بِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

بھرتہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

روز قیامت حق ہے، اور اس روز آسمان، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، حیوان، نباتات

معادن یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آسمان شق ہو جائیں گے اور تارے منتشر زمین اور پہاڑ پر گندہ ذرات کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ نیست و نابود کرنا نفخہ اولیٰ کے تعلق رکھتا ہے نفخہ ثانیہ سے (مُرتے) قبروں کے اُٹھ کھڑے ہوں گے اور محشر کی طرف روانہ ہوں گے..... ذکر کھچکی بہت سی آیات اس حقیقت کو واضح کر رہی ہیں)

..... حساب، میزان اور پیمانہ صراطِ حق ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی ہے۔ طورِ نبوت نے واقعہ، لوگوں نے جو ان باتوں کو بعید سمجھ کر انکار کیا ہے اُن کا انکار درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔ اس لیے کہ طورِ نبوت طورِ عقل سے ماوراء ہے۔ اخبار صادقہ انبیاء کو نظر عقل سے موافق کرنے کی کوشش کرنا فی الحقیقہ انکارِ طورِ نبوت ہے، یہ محالہ تو تقلیدِ انبیاء پر مبنی ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ طورِ نبوت، طورِ عقل کے مخالف ہے، نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ عقل بغیرِ تقلیدِ انبیاء کے مطلبِ عالی تک راہِ یاب نہیں ہو سکتی (عقل کو تقلیدِ انبیاء ضروری ہے)۔ مخالفت دوسری چیز ہے اور عدمِ ادراک دوسری بات ہے۔ مخالفت تو بغیرِ ادراک کے متصور ہی نہیں ہوتی (جب عقل بیچارہ بعض احکامِ شرعیہ کو سمجھ ہی نہیں سکتی تو اس کی مخالفت کیا کرے گی)۔

بہشت و دوزخ موجود ہیں بعد از محاسبہ روزِ قیامت "ایک گروہ کو بہشت میں داخل کریں گے اور ایک گروہ کو دوزخ میں۔ (مومنین کو) ثواب اور تکفیر (عذاب، دائمی و ابدی ہوگا۔ اس ثواب و عذاب کی انتہا نہیں ہے جیسا کہ نصوصِ قطعیہ اس حقیقت پر دلالت کرتی ہیں۔

..... فَاِنَّكُمْ خَدَاكُمُ بَنَدُے ہیں وہ معاصی سے معصوم اور خطا و نسیان سے محفوظ ہیں۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (فرشتے اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے اور نہیں کام کے لیے امور ہوتے ہیں اس کو انجام دیتے ہیں)۔

فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں اور تذکیر و تانیث سے سبزا و سنہرا ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے لیے صنیریں ذکر ہوئی ہیں وہ اس لیے کہ صنفِ مذکور کو شرف حاصل ہے صنفِ نساء کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے بھی صنائر کی تذکیر ہی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے

بعض کو رسالت و پیغام رسانی کے لیے چُن لیا ہے جیسا کہ بعض ان اذن کو اس دولت سے شرف فرمایا ہے۔ اللہ مِصْطَفٰی مِنْ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنْ النَّاسِ (اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور

ان انوں میں سے فرسادوں کو چن لیا ہے۔ — تمہارے علماء اہل حق اس عقیدے پر ہیں کہ خواص بشر خواص فرشتہ سے افضل ہیں۔۔۔۔۔

ایمان نامہ تصدیق قلبی کا یعنی دین کی ان باتوں کی تصدیق، جو بطریق یقین اور بطور قوت اور ہم تک پہنچی ہیں۔ — اقرارِ انسانی کو بھی جو اہتمام سقوط رکھتا ہے مگر ایمان کہتا ہے۔ — اس تصدیق کی علامت اکفر کا فری اور خفا نفس و لوازم کافر کی سے بیزاری ہے۔۔۔۔۔ اگر عیاں باللہ تصدیق قلبی کا دعویٰ کرنے کے بعد اپنے اسما و افعال کے ذریعہ کفر سے بیزاری کا اظہار نہ کرے بلکہ ایسے افعال اُس سے سرزد ہوں جو کفر سے معنی ہونے پر دلالت کرتے ہوں، تو وہ بدو ذلیل کا قبول کرنے والا اور داغِ امتداد است و اعداء قرار دیا جائے گا اور فی الحقیقت اس کا اعلیٰ نہ فی کا سامنے کہ لا الہ الا ہی ہذا آیت و لا الہ الا ہی ہذا آیت۔ (شافق نہ اس ہی طرف ہے نہ اس ہی طرف)۔۔۔۔۔

دوزخ کا عذاب ابدی جزا کفر اور کفر سے ایمان کے ہوتے غصیان و گناہ کے

فائزہ جلیلا

بہتے میں ابدی عذاب نہ ہوگا۔ — اگر دریا فتنہ کیا جائے کہ ایک شخص ہے جو وجود ایمان کے کچھ رسوم کفر بھی بیان کرتا اور عظیم اہم کفر کرتا جیسا کہ بہت سے مسلمانان ہند اس ملامت میں مبتلا ہیں۔ — علماء ایسے شخص کے کفر کا حکم لگاتے ہیں اور اہل ارتداد سے سمجھتے ہیں پس بغضائے علماء ایسا شخص عذاب ابدی میں گرفتار ہونا چاہیے حالانکہ احادیث صحاح میں آیا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اُس کو دوزخ سے رہا کرنا، کان لیا جائے گا اور عذاب دائمی میں نہیں چھوڑا جائے گا۔۔۔۔۔ میری تحقیق یہ ہے کہ اگر کافر شخص ہے تب تو عذاب دائمی کا مستحق ہے۔۔۔۔۔ اور اگر ادائیگی مراد کفر کے ساتھ ساتھ ذرہ ایمان بھی رکھتا ہے تو عذاب دوزخ میں تو ضرور مبتلا ہوگا۔ لیکن اس ذرہ ایمان کی برکت سے امید ہے کہ وہ عذاب اور گرفتاری دائمی سے نجات پائے۔ — فقیر ایک مرتبہ ایک شخص کی سیادت کو گیا تھا جس کے اوپر نزع کا سالہ طاری ہو چکا تھا۔ اس مرنے والے کی حالت پر توجہ کی گئی تو محسوس ہوا کہ اس کا دل ظلماتِ بیاہر رکھتا ہے۔ فقیر ہر چند ان ظلمات کو دور کرنے کی طرف متوجہ ہوا لیکن کچھ ناکام نہ ہوا، بہت کچھ توجہ کرنے کے بعد (ازراہ کشف والہام) معلوم ہوا کہ یہ ظلمات اُن صفات کفر سے پیدا ہوئے ہیں جو اُس شخص کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور ان تمام کمزوریوں اور تاریکیوں کا منبع اُس کی دوستی کفر و اہل کفر ہے۔ — توجہ سے یہ

ظلمات دور نہ ہوں گے۔ ان ظلمات کا تنقیہ، عذابِ نار سے ہوگا جو جہنم کے کفر سے اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ شخص ایمان کا ذرہ بھی اپنے اندر رکھتا ہے، اس زندہ ایمان کی برکت سے آخر کار اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ جب یہ حال مشاہدے میں آیا تو پھر یہ خیال ہوا کہ اس شخص کے جنازے کی نماز پڑھی جائے یا نہیں؟ بعد از توجہ یہ بات ظاہر ہوئی کہ نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔

..... پس وہ مسلمان ہو باوجود ایمان کے رسوم کفر بھی انجام دیتے ہیں اور کفار کے پیام کی تعظیم کرتے ہیں اُن کے جنازے کی نماز پڑھنا چاہیے۔ اور (مطلقاً) کفار سے ملحق نہ کرنا چاہیے۔

امید ہے کہ ایسے لوگ سزا بھگت کر آخر کار برکتِ ایمان عذابِ الٰہی سے چھٹکارا پا سکیں گے۔

زیادتی و نقصانِ ایمان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام اعظمؒ فرماتے ہیں۔

الایمان لا یزید ولا یقصر۔ (ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے) امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایمان، تصدیق و یقین قلبی کا نام ہے اور اس تصدیق و یقین میں زیادتی و نقصان کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ جو قبولِ زیادت و نقصان کرے وہ داخلِ دائرہ ظن ہے یقین نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ اعمالِ صالحہ کی ادائیگی یقین میں روشنی پیدا کرے اور اعمالِ غیر صالحہ یقین کو تیرہ دھار یک کر دیں۔ اس لحاظ سے زیادتی و نقصان کا ثبوت باعتبارِ اعمالِ یقین کو ردِ ثبوت کرنے میں ہوا نہ کہ نفس یقین میں۔

ایک جماعت نے جب کسی یقین کو روشن و مستحکم پایا تو اُس کو اُس یقین سے زیادہ کہہ دیا جو ابھلا اور روشنی نہیں رکھتا تھا۔ گویا کہ بعض نے غیر روشن یقین کو یقین ہی نہیں سمجھا اُسی روشن یقین کو یقین جان کر غیر روشن یقین کو ناقص کہہ دیا۔ دوسری جماعت جو چشمِ باطن تیز رکھتی ہے اُس نے دیکھا کہ یہ زیادتی و نقصان، صفاتِ یقین سے متعلق ہیں، نہ کہ نفس یقین سے، انہوں نے لامحالہ یقین کو غیر زائد اور غیر ناقص کہا۔ مثلاً دو برابر کے آئینے ہیں کہ اُن کے ابھلاؤ و نورانیت میں فرق ہو۔ اب ایک شخص اُس آئینے کو دیکھتا ہے جو ابھلا و زیادہ رکھتا ہے اور جس میں ناسازندگی چہرہ زیادہ ہے اور دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ آئینہ دوسرے آئینے سے زیادہ ہے جس میں اتنی ابھلاؤ و ناسازندگی نہیں ہے۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ دونوں آئینے برابر ہیں آپس میں کم و بیش نہیں، البتہ اگر فرق ہے تو ابھلاؤ اور ناسازندگی میں ہے اور یہ ابھلاؤ و ناسازندگی آئینوں کی صفات میں سے ہے۔ اس تحقیق سے

جس کے اظہار کی فیکر کو توفیق ملی ہے وہ اعتراضات زائل ہو گئے جو عدم زیادتی اور نقصان ایمان پر معترضین نے کیے ہیں اور تمام مومنین کا ایمان تمام وجوہ سے مثل ایمان انبیاء علیہم السلام نہ ہوا۔ اس لیے کہ ایمان انبیاء تمام تر منجلی اور لذاتی ہے۔ اس کے ثمرات و نتائج تو بہت ہی زیادہ ہوں گے بمقابلہ ایمان عامہ المومنین کے کہ وہ ایمان ظلمات کدورات بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح ایمان ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی جو کہ وزن میں تمام امت کے ایمان سے زیادہ ہے (در حقیقت) انجلا و نورانیت اور صفات کاملہ کے اعتبار سے زیادہ سمجھنا چاہیے۔

دیکھئے انبیاء علیہم السلام، نفس انسانیت میں تمام مومنین کے مساوی ہیں اور حقیقت و ذات میں سبے مستعد ہیں لیکن صفات کاملہ کی وجہ سے ان کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے۔۔۔ اور باوجود اس فرق کے نفس انسانیت میں کوئی زیادتی و نقصان نہیں ہے اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انسانیت قابل زیادتی و نقصان ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تصدیق ایمانی سے مراد بعض کے نزدیک تصدیق منطقی ہے جو ظن و یقین دونوں کو شامل ہے اس صورت میں نفس ایمان میں زیادتی و نقصان کی گنجائش ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ تصدیق سے مراد اس مقام پر یقین و اذعان قلبی ہے وہ عام یقین نہیں جو ظن کو بھی شامل ہو۔

امام اعظمؒ فرماتے ہیں انا مومنٌ حقاً۔۔۔ (میں یقیناً مومن ہوں) امام شافعیؒ فرماتے ہیں انا مومنٌ انشاء اللہ تعالیٰ۔ (میں ایمان والا ہوں اگر اللہ تعالیٰ چاہے) یہ اختلاف فی الحقیقۃ نزاع فغلی سے زیادہ نہیں ہے۔ پہلے قول کا تعلق ایمان حال سے ہے اور دوسرے مقررے کا تعلق مآلی و عاقبت کار سے ہے۔۔۔۔۔

کرامات اولیاء حق و ثابت ہیں۔۔۔۔۔ معجزہ نبی دعویٰ نبوت سے مقرون ہوتا ہے اور کرامت ولی، متابعت نبی کے ساتھ مقرون ہوتی ہے۔۔۔۔۔

ترتیب انضباط، خلفاء راشدین کے درمیان، خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے۔ لیکن انضباط شیخین باجماع صحابہ تابعین ثابت ہوئی ہے چنانچہ اس حقیقت کو اکابر ائمہ کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے جن میں سے ایک امام شافعیؒ بھی ہیں۔ شیخ امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی تفضیل پر حضرت عمر فاروقؓ کی تفضیل۔ بقیہ امت پر۔

تقصی ہے۔۔۔ ذہبیؒ نے کہلوسہ کہ حضرت علیؑ کو رم اللہ وجہہ کا یہ قول ان کی خلافت کے زمانے میں جم غفیر کے سامنے تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ کہ ابو بکرؓ و عمرؓ افضل امت ہیں۔۔۔ اس روایت کو کچھ ادو پرانی راویوں نے حضرت علیؑ سے روایت کیا ہے۔۔۔۔۔ بخاریؒ نے حضرت علیؑ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں بہتر ابو بکرؓ ہیں پھر عمرؓ۔۔۔ ذہبیؒ وغیرہ نے تہ صحیح سے حضرت علیؑ سے روایت کی ہو کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے حضرات شیخین پر فضیلت دیتے ہیں۔ جو بھی مجھ کو ان پر فضیلت دیتا ہے وہ مغتری ہے اور اس کے لیے وہ سزا ہے جو ایک مغتری کے لیے ہونا چاہیے۔۔۔ دارقطنیؒ نے حضرت علیؑ سے نقل کیا ہے کہ میں جس کسی کو پاؤں گا کہ وہ ابو بکرؓ و عمرؓ پر مجھے فضیلت دے رہا ہے تو میں اس کو اتنے کوڑے لگاؤں گا جتنے ایک مغتری کے لگنے چاہئیں۔۔۔ اس قسم کی روایتیں جو حضرت علیؑ سے اور دیگر سوا پر کرامؓ سے اس کثرت سے تواتر آئی ہیں کہ ان روایات سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں۔۔۔ یہاں تک کہ اکابر شیعہ میں سے عبد اللہ بن زناد نے کہا ہو کہ میں حضرت علیؑ کے فرمانے کے بموجب شیخین کی فضیلت کا قائل ہوں ورنہ میں کبھی شیخین کو فضیلت نہ دیتا۔۔۔ میرے نزدیک یہ گناہ کی بات ہے کہ میں حضرت علیؑ سے محبت کا دعویٰ کروں اور ان کے قول کی مخالفت کروں۔ یہ تمام اقوال صحاح و معارف و مؤلفہ علامہ نقیہ محدث شہاب الدین احمد بن حجرؒ عیشی المکیؒ سے لیے گئے ہیں۔۔۔ اب وہی تفصیل عثمانؓ بر علیؓ۔۔۔ سوا کثر علمائے اہلسنت اس پر ہیں کہ بعد از شیخینؓ افضل حضرت عثمانؓ ہیں پھر حضرت علیؓ۔۔۔ ائمہ اربعہ مجتہدین کا مذہب بھی یہی ہے۔۔۔ اور جو توقف امام مالکؒ سے فضیلت عثمانؓ بر علیؓ کے بارے میں منقول ہے۔۔۔ قاضی عیاضؒ نے فرمایا ہے کہ امام اکابر نے اس توقف سے رجوع کر لیا ہے اور وہ تفصیل عثمانؓ کے قائل ہو گئے تھے۔ اسی طرح امام اعظمؒ کی اس عبارت سے توقف سمجھا گیا ہے۔۔۔ "من علامات السنة والجماعة تفضیل الشیخین ومحبة الختین"۔۔۔ (علامات اہل سنت و جماعت میں سے یہ بھی ہے کہ شیخین کو فضیلت دی جائے اور حضرت علیؓ و حضرت عثمانؓ سے محبت رکھی جائے)۔۔۔ فقیر کے نزدیک یہ عبارت ایک اور مطلب پر مشتمل ہے وہ یہ کہ (اتفاق سے) چونکہ فقہوں کا ظہور اور امور مردم میں اختلال

اس میں شک نہیں کہ خطائے اجتہادی، ملامت اور طعن و تشنیع سے کوسوں دور ہے۔
 حقوقِ صحبت غیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کر کے تمام صحابہ کرام کو اچھائی کے ساتھ یاد کرنا
 چاہیے اور دوستی پیغمبرؐ کی بنا پر ان کو دوست رکھنا چاہیے۔

حضرت امیرؓ سے جنگ کرنے والوں سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے بلکہ بظاہر تو ہم سے
 لیے بھی یہ موقع تھا کہ ہم بھی رنجیدہ ہوتے لیکن وہ اصحاب کرام پیغمبرؐ ہیں اور ہم کل صحابہ کرام کی محبت
 کا حکم کیے گئے ہیں اور بغض سے مدد دیے گئے ہیں اس لیے ناچار دوستی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی
 وجہ سے سب صحابہ کو دوست رکھتے ہیں اور صحابہؓ سے بغض رکھنے سے گریزاں ہیں کیونکہ صحابہؓ سے
 بغض وایذا کا معاملہ، انس ودر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ مگر حق بجانب کو حق بجانب کہتے
 ہیں اور بے قصد خطا کرنے والے کو غلطی۔ اس سے زیادہ کتنا فضول بات ہے۔

بعد از تصحیح عقائد، احکام فقہ کے سیکھے بغیر چارہ نہیں ہے اور فرض، واجب، مباح، حرام،
 سنت، مندوب، مشتبہ اور مکروہ کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور ایسے ہی علم فقہ کے متقنی کے
 مطابق عمل کرنا بھی لازمی ہے۔ کتب فقہ کا مطالعہ ضروریات سے سمجھیں اور اعمالِ صالحہ کی ادائیگی
 میں سعی طبع کریں۔ نماز (جو کہ ستونِ دین ہے) کے کچھ فضائل و ارکان تحریر کرنا ہوں۔ خود سے سنیں۔
 سب سے پہلے پورا اور مکمل وضو کرنا ضروری ہے۔ ہر عضو کو تین بار بتہام و کمال وضو کرنا چاہیے۔
 تاکہ سنت کے مطابق وضو ہو۔ (ادائیگی سنت کی غرض سے) پورے سر کا مسح کرنا چاہیے اور
 مسح گوش اور مسح گردن میں خوب خیال رکھنا چاہیے۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ
 کی چھوٹی انگلی سے انگلیوں کے نیچے کرنا آیا ہے، اس کا خیال رکھیں، کسی مستحب کو ادا کرنے کو تھوڑا
 نہ جانیں۔ فعلِ مستحب اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ و محبوب ہے۔ اگر تمام دنیا کے عوالم اللہ تعالیٰ
 کا ایک پسندیدہ اور محبوب فعل معلوم ہو جائے اور اس کے تقاضے کے بموجب عمل درآمد فرمائیے
 تو فضیلت ہے (دنیا کے عوالم ایک فعلِ مستحب مل جاتا) یہ ایسا ہے کہ کوئی شخص چند ٹھیکے دیکر
 جو ہر نفیس کو خرید لایا، یا بے کار چیز کے بدلے میں جان کو حاصل کر لیا۔ طہارتِ کامل اور
 مکمل وضو کا کے بعد نماز کا۔ جو کہ معراجِ مومن ہے۔ قصد کرنا چاہیے اور اس امر کا اہتمام

ہو کہ کوئی نمازِ فرض بے جماعت ادا نہ ہو بلکہ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہونے پائے
 — نماز مستحب وقت میں ادا کرنی چاہیے۔ بعدِ مسنون، قراءۃ ہو۔ رکوع و سجود میں اطمینان
 کے بغیر چارہ نہیں کیونکہ یہ فرض ہے یا بقول مختار واجب ہو۔ تو تے میں سیدھا کھڑا ہونا چاہیے،
 اس طرح کہ ہڈیاں اپنی اپنی جگہ رجوع کر لیں۔ سیدھا کھڑے ہونے میں بھی اطمینان درکار ہے اس لیے
 کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے مسئلہ اختلافِ اقوال۔ امام شیعہ (رکوع و سجدہ میں)
 مقتدیوں کے حال کے مطابق پڑھے۔ (لیکن) یہ شرم کی بات ہے کہ (نوافل وغیرہ پڑھتے وقت)
 انفرادی حالت میں کوئی شخص قوت و استطاعت کے ہوتے کم درجے کی تسبیحات پر (تین کے عدد پر،
 اکتفا کرے (تہنائی میں) کم از کم پانچ یا سات بار تو کہنا چاہیے سجدے میں جاتے وقت جو اعضاء
 زمین کے نزدیک ہیں (ترتیب سے) اول اُن کو زمین پر رکھے پس اول دونوں زانو زمین پر رکھے
 اس کے بعد دونوں ہاتھ اس کے بعد ناک اس کے بعد پیشانی رکھے زانو اور ہاتھ کو زمین پر رکھتے
 وقت دائیں سے ابتدا کی جائے۔ سر اٹھاتے وقت جو عضو آسمان سے قریب میں اول اُسکو
 اٹھانا چاہیے، پس پہلے پیشانی کو اٹھایا جائے۔ وقت قیام موضعِ سجود پر نظر رہنی چاہیے۔
 رکوع کرتے وقت اپنے قدموں پر نگاہ ہو۔ سجدے کے وقت ناک کی نوک پر نگاہ ہو۔ بعد
 میں دونوں ہاتھوں یا گود پر نظر ہو۔ جب نظر پر اگندگی اور انتشار سے سی لی جاتی ہے اور جاہلے
 مذکورہ پر جمالی جاتی ہے تو نماز حضورِ دل کے ساتھ میسر ہوتی ہے اور خوشی کے ساتھ ادا ہوتی ہو
 ..... ایسے ہی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا رکوع کے وقت کھول دینا اور سجدہ کرتے وقت ہاتھوں
 کی انگلیوں کا ملا لینا سنت ہے۔ اس کی بھی رعایت کرنا چاہیے۔ انگلیاں کھولنا اور بند
 کرنا بے فائدہ نہیں ہے۔ صاحبِ شرع نے اس میں فوائدِ غلطہ فرما کر ہی اس پر عمل فرمایا ہے۔
 پہلے لیے کوئی فائدہ متابعتِ صاحبِ شریعت کے ہر پر نہیں ہے۔ یہ احکام کتبِ فقہ
 میں تفصیل و وضاحت مذکور ہیں یہاں پر ان کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ علمِ فقہ کے مطابق
 عمل کرنے کی ترغیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیقِ نصیح عقائد کے بعد اعمال
 صالحہ کی اور اُن اعمال کی ادائیگی کی جو علومِ شرعیہ کے موافق ہوں۔ توفیق دے۔
 بحرحہ شیدائے المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

اگر فضائل تہذیب اور اس کے کمالات مخصوصہ کے جاننے کا شوق اپنے اندر پائیں تو یہ تین مکتوبات مطالعہ کریں (۱) مکتوب بنام فرزندی محمد صادق (۲) مکتوب بنام میر محمد نعمان (اکبر آبادی) (۳) مکتوب بنام مشیخت تائب میاں شیخ تاج (سنبھلی)۔

بعد حاصل کرنے اعتقاد و عمل کے دربانوں کے اگر توفیق ایزدی رہنمائی فرمائے تو طریقہ صوفیہ کا سلوک ہے۔ یہ سلوک اس لیے نہیں کہ اس اعتقاد و عمل سے زائد یا نئی کوئی شے حاصل کریں، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ معتقدات کے بارے میں ایسا یقین و اطمینان حاصل کریں کہ وہ یقین اطمینان کسی شک ڈالنے والے کے شرک ڈالنے سے زائل نہ ہو سکے اور کسی شبہ کے وارد ہونے سے باطل نہ ہو۔ پائے استدلال چوبیس ہے اور استدلال کرنے والا سمجھتا ہے نکلین ہے۔

الایذکر اللہ تطہیر القلب و زکاءہ بوجہ ارشاد کے ذکر سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔

دین سلوک سے یہ فائدہ بھی ہے کہ اعمال کے لیے سہولت حاصل کریں اور سستی و سرکشی و نفسِ امارہ سے پیدا ہوتی ہے زائل کر دیں۔ طریقہ صوفیہ پر چلنے سے مقصود یہ نہیں ہے کہ غیبی صورتوں اور شملوں کا شاہدہ اور انوارِ دلوان کا معائنہ کریں یہ تو خود داخل ہوا و لعب ہے۔ یہ حسی صورتیں اور انوار کیا نقصان رکھتے ہیں کہ کوئی ان کو پھوڑ کر ریاضات و مجاہدات کر کے تمنائے صورت و انوار غیبی کرے اس لیے کہ یہ حسی صورتیں اور وہ (غیبی) صورتیں اور یہ انوار اور وہ انوار سب کے سب فلول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں۔

مکتوب (۲۶۷) نواب محمد الدین بدایونی کے نام (آخری حصہ)

..... وہ مکتوب جو خواجہ زادگان (خواجہ عبداللہ و خواجہ عبید اللہ) کو لکھا ہے۔

آپ کی نظرت گزرے گا۔ محذومہ مکرر: جو نئی بات طریقت میں پیدا کی جائے وہ فقیر کے نزدیک اس بدعت سے کم نہیں جو شریعت میں پیدا کی جائے۔ یہ کاتب طریقت اس وقت تک باقی رہتے ہیں جب تک کوئی امر جدید پیدا نہ کیا جائے۔ جب امر جدید طریقت میں پیدا ہوا اس

طریق کی راہ فیوض دہرکات بند ہو گئی۔ پس محانت طریقی بھی اہم مقاصد میں سے ہے اور مخالفت طریقی سے بچنا ضروری ہے۔ جہاں کہیں اور جس کسی سے اپنے طریقے کی مخالفت دیکھیں سختی کے ساتھ اس کو روکیں اور طریقے کی اشاعت و تقویت کریں۔ والسلام والاکرام۔

مکتوب (۲۶۸) خانخاناں کے نام۔

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اس طرٹ کے فقراء کے احوال لائقِ حمد و شکر ہیں۔ آپ کی سلامتی و عافیت ثابت قدمی و انتقامت بھی بدرگاہِ الہی مطلوب ہے۔ چونکہ علم وراثت کا ذخیرہ (اس وقت) درپیش تھا اس لیے چند کلمات اسی سے متعلق بتقاضائے وقت لکھے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے۔ العلماء درثۃ الانبیاء (علماء انبیاء کے وارث ہیں)۔ (دایخ ہو کہ) جو علم انبیاء علیہم السلام کی وراثت ہے وہ دو قسم کا ہے۔ علم احکام اور علم اسرار انبیاء کا وارث کہلانے کا مستحق وہ عالم ہے جس کو دونوں قسم کے علوم سے حصہ ملا ہو یہ نہ ہو کہ فقط ایک قسم کا علم نصیب ہو دوسری قسم سے محروم ہو۔ یہ بات وراثت کے منافی ہے۔ وارث کا مورث کے تمام ترکہ میں سے حصہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کچھ میں حصہ ہو اور کچھ میں نہ ہو اور جس کا حصہ کسی خاص جنس تک محدود ہے وہ (وارث نہیں ہے) قرضخواہوں کی فہرست میں شامل ہے اس لیے کہ قرض دینے والے کا حصہ صرف اس کے حق کی جنس سے متعلق ہوتا ہے.....

مکتوب (۲۷۳) خواجہ حسام الدین احمد دہلویؒ کے نام۔ (در بیان مولود خوانی)

..... انتفاع نامہ جو ازراہِ کرم اس حقیر کو بھیجا تھا اس کو پا کر خوش ہوا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس گرامی نامہ میں لکھا ہوا تھا کہ اگر سماع کے روکنے کے اندر اتنا مبالغہ ہو کہ مولود سے منع کرنا بھی اس کے ضمن میں شامل ہو جائے۔ حالانکہ مولود میں تصانیفِ نعتیہ اور کچھ اشعار کا پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں میر محمد نعمان اور یہاں کے (خانقاہ خواجہ باقی باللہ) کے احباب کے لیے جنہوں نے خوابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو کہ اس مجلس مولود سے بہت راضی ہیں۔ مولود کا ترک کرنا بہت مشکل ہے۔

منہ دیا! اگر خوابوں ہی پر اعتماد کر لیا جائے تو مریدوں کو پیروں کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ اور صوفیاء کے طریقوں میں سے کسی طریقے کو لازم پکڑنا ایک بے فائدہ عمل ہو جائے گا اس لیے کہ ہر مرید اپنی خوابوں کے موافق ہی عمل کیا کرے گا اور انھیں خوابوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا چاہے وہ خواہیں طریقہ پیر کے موافق ہوں یا نہ ہوں اور مرشد کی پسندیدہ ہوں یا نہ ہوں۔ ایسی صورت میں سلسلہ پیری و مریدی درہم و برہم اور ہر بواہوس اپنے طور طریق میں مستقل ہو جائے گا۔ مرید صادق ہزار خوابوں کو بھی اپنے پیر کے ہوتے ہوئے آدھے جو میں بھی نہیں خریدے گا اور طالب رشید پیر کے ہوتے اس قسم کے خوابوں کو خواہاں پریشاں سمجھے گا۔ شیطان لعین بڑا زبردست دشمن ہے جو لوگ انہماک کمال کو پہنچ گئے ہیں وہ بھی اس کی چال سے مامون و بے فکر نہیں ہیں بلکہ اس کی سکاری سے برابر ڈرتے اور لڑتے رہتے ہیں۔ مبتدیوں اور متوسطوں کا ذکر ہی کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ منطقی غلبہ شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں برخلات مبتدیوں اور متوسطوں کے کہ غلبہ شیطان سے ان کے مغلوب ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ پس ان کی خوابیں قابل اعتماد اور شیطان کے مکر سے محفوظ نہیں۔

(اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ) جس خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں وہ تو سچی ہی ہوتی ہے اور مکر شیطان سے محفوظ۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا لہذا ذکر وہ بالا خود میں سچی ہیں اور مکر شیطان سے محفوظ ہیں۔ (اس کا جواب یہ ہے کہ) صاحب فتوحات مکیہ (شیخ اکبر ابن عربیؒ) نے شیطان کے عدم تشکل و تشکل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت خاص کے ساتھ مخصوص کیا ہے جو مدینہ منورہ میں (گنبد خضرا کے اندر) مدفون ہے۔ شیخ اکبرؒ شکل خاص کے علاوہ کسی اور شکل میں عدم تشکل کو تجویز نہیں کرتے (یعنی وہ کہتے ہیں کہ شیطان حضور صلی اللہ کی اصل شکل میں تو نہیں آسکتا البتہ دوسری شکل میں آکر اور اصلی شکل کا گمان پیدا کر کے دھوکے میں ڈال سکتا ہے)۔ اور یہ بات ظاہر اور ناقابل شک و شبہ ہے کہ خواب میں اس شکل خاص کی تیز بہت ہی شکل ہے لہذا (ہر) خواب کیسے لائق اعتماد ہوگی۔ اچھا اگر عدم تشکل کو صورت خاصہ آنسورہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہ بھی کریں جیسا کہ بہت سے علما نے مخصوص نہیں کیا اور مناسب رنعت شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم

بھی یہی ہے کہ مخصوص نہ کیا جائے تو پھر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس دیکھی ہوئی صورت سے احکام حاصل
 کرنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور غیر پسندیدہ باتوں کا معلوم کرنا مشکل ہے کیونکہ ہو سکتا
 ہے کہ دشمن لعین (شیطان) درمیان میں آگیا ہو اور غلاب واقعہ کو واقع بتا رہا ہو اور شبہ میں
 ڈال کر اپنی عبارت و اشارت کو اس ذات عالی کی عبارت و اشارت بتا رہا ہو (یعنی بموجب حدیث آپ
 کو خواب میں دیکھا تو واقعی آپ ہی کو دیکھا مگر خواب کے کلام اور اشارت کو تعلیمات محمدیہ اور شریعت
 مطہرہ کے مطابق کر کے دیکھا جائے گا، اگر وہ اس قانون کے مطابق ہے جو صحابہ کرام کے ذریعہ
 سے دنیا میں اشاعت پذیر ہوا تو قابل تسلیم ہے ورنہ مخالفت قانون شریعت کی صورت میں
 وہ قابل قبول نہ ہوگا۔ خود حدیث میں بھی روایت کے حق ہونے کو فرمایا گیا ہے، کلام کے بائے
 میں نہیں فرمایا گیا کہ ایسے خواب کا ہر مسوع کلام حق ہے)..... حالت خواب حواس کے
 معطل ہونے کی حالت ہے اور التباس و اشتباہ کا محل بھی ہے، علاوہ ازیں خواب کے عالم میں
 انسان تنہا ہوتا ہے پھر یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ وہ خواب (ہر حیثیت سے) تصرف شیطان اور تعبیر الیس
 سے محفوظ ہے؟ — یوں کہا جائے گا کہ چونکہ (مولود میں) قصائد لغت پڑھنے اور سننے والوں
 کے ذہنوں میں یہ بات پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے رہنمی ہوں گے
 جیسا کہ دنیا کے مدوح اپنے مدح گو یوں سے راضی ہوتے ہیں اور یہ بات ان کی قوت تخیل میں نقش تھی
 اس لیے ہو سکتا ہے کہ خواب میں انہوں نے اپنی صورت تخیل کو دیکھا ہو اور اس خواب کی کوئی حقیقت
 ہو اور نہ وہ (شیطان لعین کا) تشل ہو۔ اس کے علاوہ اگر وہ خواب سچی ہو تو سچی خواب
 کبھی ظاہر پر محمول ہوتی ہے اور اس کی حقیقت وہی ہوتی ہے جس کو دیکھنے والے نے دیکھا ہے،
 مثلاً زید کی صورت کو خواب میں دیکھا ہے اور مراد بھی حقیقت زید ہی ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
 ظاہر سے پھر کر اس کی تعبیر لی جاتی ہے۔ مثلاً صورت زید کو خواب میں دیکھا ہے اور اس سے مراد
 عمرو ہو اس علاقہ و مناسبت کی بنا پر جو زید و عمرو کے درمیان میں ہے۔ پس یہ خواب ہٹے
 مذکورہ جن کو دوستوں نے دیکھا ہے۔ کہاں سے معلوم ہوا کہ ظاہر ہی پر محمول ہیں اور ظاہر
 سے پھری ہوئی نہیں ہیں۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان خوابوں کی کوئی دوسری تعبیر ہو اور وہ خود ہیں
 دوسرے امور کی طرف کنایے ہوں اس صورت میں تشل شیطان کی گنجائش ماننے کی بھی

یہ مجلس (مولود خوانی) منعقد ہوتی تو کیا وہ اس امر سے راضی ہوتے اور اس اجتماع کو پس فرماتے؟
 فقیر کو تو یقین ہے کہ وہ ہرگز اس امر کو جائز نہ رکھتے۔ بلکہ وہ اس سے منع فرماتے۔ مقصود فقیر
 اطلاع کرنا ہے میری بات کو قبول کیجئے یا نہ کیجئے..... اگر مخدوم زادگان اور دہان کے
 احباب اسی موضوع پر قائم رہے تو ہم فقیروں کو ان کی صحبت سے محرومی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ
 ہوگا..... والسلام اولاً و آخراً

مکتوب (۲۷۵) — ملا احمد برکی کے نام

(تعلیم علوم شرعیہ اور اشاعت احکام فقہیہ کی ترغیب میں)
 بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات — دو مکتوب جو شیخ حسن وغیرہ کے ہاتھ بھیجے تھے
 ہونے انھوں نے بہت خوش کیا..... ہمیں مقبولیت کی دولت حاصل ہونے کا سب سے بڑا
 سبب تمہارا علوم شرعیہ کی تعلیم دینا اور فقہ کے احکام کی نشر و اشاعت کرنا ہے ان مقامات میں جہاں
 جمالت کا فرما ہے اور بدعت نے اپنی جڑ جما لی ہے۔ اور پھر تعلیم بھی اُس محبت اور
 اُس اخلاص کے ساتھ ہونا جو تم کو محتائے دستوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے
 عطا فرمایا ہے۔ پس تم پر تعلیم علوم دینیہ اور اشاعت احکام فقہیہ حتی المقدور لازم ہے۔
 اس لیے کہ یہ کام مدارِ کار، بنیادِ ترقی اور بنائے نجات ہے۔ کبریت کو مضبوط پائندہ کر خود کو
 گروہ علماء میں شامل رکھو اور امر بالمعروف اور نہی منکر کے ذریعے مخلوق کو حق جل شانہ کا
 کار راستہ دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ**
رَبِّهِ سَبِيلًا (یعنی بے شک یہ نصیحت ہے پس جو شخص چاہے وہ اپنے پروردگار کی طرف راستہ
 اختیار کرے)۔ ذکرِ قلبی جس کی تم کو اجازت دی گئی ہے۔ احکام شرعیہ کی لدا نیگی

۱۔ مکتوبات جلد الثانی کے ایک مکتوب کے اندر اسی سلسلے میں خواجہ حاتم الدین احمد کو ذکر و ارطیقے پر آخری بات تحریر
 فرماتے ہیں مخدوم ابوالخیر فقیر میرے کہنا مطلق اس باب را مسدود نہ کنند و المومنان ممنوع نگردد۔ (یعنی جب تک اس قسم کی
 مجلس کا وہ مادہ مطلقاً بند نہ کیا جائے گا یا المومنین یا نہ نہیں آئیں گے) جب یہ مکتوب آئے گا مزید تشریح کی جائے گی۔

ان باپ یا بھائی اور دوست کی طرف سے پونچے.....

مکتوب (۲۸۰) حافظ محمود کے نام — (محبت فقراء سرمایہ سعادت دارین ہے)

بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات — مکتوب شریف جو مولانا احمد علی کی معرفت بھیجا تھا پونچا باعث مسرت ہوا — اللہ کا شکر ہے کہ محبت فقراء جو کہ سرمایہ سعادت دارین ہو — تمھارے اندر مستحکم ہے اور زمانہ جدائی کی درازی نے اس محبت پر کوئی اثر نہیں ڈالا ہے — تم کو ان دو چیزوں کی محافظت ضروری ہے۔ (۱) اتباع صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم (۲) شیخ مقتدی سے محبت و اخلاص۔ ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے جو کچھ بھی اُدھر سے عنایت فرمادیں نعمت ہی نعمت ہے اور اگر کچھ بھی نہ دیں اور یہ دو چیزیں راسخ و مضبوط ہوں تو کوئی غم کی بات نہیں، پھر کبھی نہ کبھی نوازیں گے لیکن اگر خدا نخواستہ ان دو چیزوں میں سے کسی ایک میں بھی خلل آیا چاہے ذوق و شوق میں کوئی کمی نہ آئے پھر بھی اس کو استدراج سمجھنا اور اپنی خرابی تصور کرنا چاہیے — طریق استقامت یہی ہے — واللہ سبحانہ الموفق — والسلام —

مکتوب (۲۸۶) مولانا امان اللہ نقیہ کے نام — (اعتقاد صحیح کے بیان میں)

بسم اللہ الرحمن الرحیم — جاننا چاہیے — اللہ تعالیٰ انہم کو ہدایت دے اور صراطِ مستقیم کا امام کرے — کہ طریق سالک کی ضروریات میں سے ایک ضروری شے اعتقاد صحیح ہے — اس طرح کا اعتقاد جسے علماء اہلسنت نے کتاب و سنت اور بزرگانِ دین کے اقوال سے اخذ کیا ہے — کتاب و سنت سے جمہور علماء اہل حق یعنی علماء اہل سنت و جماعت نے جو معانی و مطالب سمجھے ہیں وہی معانی و مطالب پر قرار رکھنا ضروری ہیں — اگر فرض کر دو کشف و الہام سے ان معانی و مطالب کے غلطان کوئی معنی ظاہر ہوں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، ایسی بات سے بچ کر پناہ خداوندی کو ڈھونڈنا چاہیے....

..... حقانی علماء کے سمجھے ہوئے معانی و مطالب کو اپنے کشف و الہام کی کسوٹی قرار دینا اور اسی سے کشف و الہام کی سچائی معلوم کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو معانی علماء حق کے سمجھے ہوئے معانی کے غلط ہیں وہ درجہ اعتبار سے گرے ہوئے ہیں کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ اپنے اعتقادات کا پیشوا، کتاب و سنت ہی کو

جانتا ہے مگر اپنی ناقص سمجھ کے مطابق کتاب سنت سے غیر مطابق معنی سمجھ لیتا ہے۔۔۔۔ اور میں نے یہ جو کہا ہے کہ علماء حق کے سمجھے ہوئے معانی قابل اعتبار ہیں اور ان کے خلاف معتبر نہیں۔ اس وجہ سے کہا ہے کہ علماء حق نے ان معانی کو صحابہ کرامؓ اور سلف صالحین کے اقوال کی تلاش جستجو کر کے لیا ہے۔۔۔۔ اور ان حراست کے ستاروں (صحابہ کرامؓ) کے انوار سے استفادہ کیا ہے۔ لہذا انجابت خودی اور فلاح سرمدی اُن علماء حق کو نصیب ہوئی۔ ”یہ اشردالوں کا گروہ ہے اور اشردالوں کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔“ مگر کچھ علماء اپنے اعتقاد کو صحیح رکھتے ہوئے فردعی مسائل میں کچھ سستی بریں اور احوال میں کوتاہی کا ثبوت دیں تو اس بات سے تمام علماء سے برگشتہ ہو جانا اور سب کو نشانہ طاعت بنانا محض بے انصافی اور دھاندلی کی بات ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس صورت میں بہت سی ضرریاں دین سے ایک قسم کا انکار پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ علماء ہی تو ضروریات دین کو ہم تک منتقل کرنے اور کھرے اور کھوٹے کو پہچاننے والے ہیں۔ اگر علماء حق کا نور ہدایت نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاسکتے۔۔۔۔ وہ حضرات صحیح و غلط کو جدا کرتے تو ہم گمراہ ہو جاتے۔ علماء حق ہی نے دین حسین کا کلمہ بلند کرنے میں اپنی پوری طاقت صرف کی ہے۔ انھوں ہی نے کثیر التعداد لوگوں کو صراطِ مستقیم پر چلایا ہے۔ پس جس نے ان حقانی علماء کی پیروی کی وہ نجات پاگیا اور جس نے اُن کی مخالفت کی وہ خود گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔۔۔۔۔ اور جس طرح اعتقاد بطلان کتاب سنت ضروری ہے، اُسی طرح کتاب سنت پر عمل بھی اس طریقہ پر کرنا ضروری ہے جس طرح ائمہ مجتہدین نے کتاب سنت سے احکام اخذ کر کے بتایا ہے۔ انھوں نے حلال و حرام، فرض و واجب، سنت و مستحب اور مکروہ مشتبہ کو کتاب سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ ان باتوں کا علم بھی ضروری ہے۔ ایک مقلد کو یہ حق نہیں ہے کہ مجتہد کی رائے کے خلاف خود کتاب سنت سے احکام اخذ کر کے اُس کے مطابق عمل کرے۔۔۔۔ (اُس کو چاہیے کہ جس امام کا وہ تابع ہے اسی کے مسلک کے مطابق پندیرہ قول کو اختیار کرے اور رخصت سے پرہیز کر کے عزیمت پر عمل پیرا ہو۔۔۔۔ جہاں تک ہو سکے ائمہ کے اقوال کو جمع کرنے میں پوری کوشش کرے تاکہ ایسے قول پر عمل ہو جو سب کے نزدیک مسلم ہو۔۔۔۔ مثلاً امام شافعیؒ وضو میں نیت کو فرض قرار دیتے ہیں لہذا (حنفی) بے نیت وضو نہ کرے! اسی طرح وضو کے اندر اعشار کے وضو نے میں ترتیب کو اور پے درپے وضو کرنے کو امام شافعیؒ ضروری قرار

دیتے ہیں۔ لہذا ترتیب وار اور پے در پے یعنی سلسلے بڑے وقف کے بغیر وضو کرنا چاہیے۔ امام مالکؒ
 اعضاء کے دھونے میں اعضاء کا ملنا بھی فرض قرار دیتے ہیں، اس کا مطلب بہتر ہے کہ وضو میں اعضاء کو
 اچھی طرح مل لیا جائے۔ ایسے ہی عورت کو چھو لینے اور شرمگاہ کے چھو لینے کو وضو کا توڑنے والا
 بتاتے ہیں اسلئے اگر ایسا ہو جائے تو (احتیاطاً) وضو از سر نو کر لیا جائے۔ اسی پر اور بہت مسئلوں
 کو تیس کر لیا جائے (مثلاً چوتھائی سر کا مسح امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک فرض ہے اور امام مالکؒ
 کے یہاں تمام سر کا مسح فرض ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ حنفی پورے سر کا مسح کرے۔ اس صورت میں
 اختلافائمہ سے بھی نکل جائے گا، اور سنت بھی ادا ہوگی، اسلئے کہ پورے سر کا مسح نزد امام عظیم
 سنت ہے)۔ اعتقاد صحیح اور علی صالح کے دو بالا و میسر آنے کے بعد قرب خداوندی کے مدارج
 میں ترقی کی طرف متوجہ۔ اور اس ماہ کے تمام منازل کو طے کرنے کا طالب ہو، لیکن یہ واضح رہے
 کہ قطع منازل اور ترقی مدارج ایسے شیخ کی توجہ سے وابستہ ہیں جو خود کامل ہو اور دوسروں کی
 تکمیل کر سکتا ہو۔ نیز جو واقف راہ ہونے کے ساتھ ساتھ رہنمائی بھی کر سکتا ہو۔ ایسے شیخ کامل کی نظر
 امر اخص قلبیہ کو دہر کرتی اور اخلاق غیر پسندیدہ کو دفع کرتی ہے۔ پس پہلے شیخ کامل کی طلب
 کرے۔ اگر محض فضل خداوندی سے شیخ کامل کی پہچان ہو جائے تو اس پہچان کو نعمت عظمیٰ تصور
 کر کے اپنے کو اس شیخ کامل سے وابستہ کر دے اور کلیتہً اس کا مطیع ہو جائے۔ شیخ الاسلام ہر گز
 نے فرمایا ہے۔ "اے اللہ تو نے اپنے دوستوں کے بارے میں یہ کیا عجیب معاملہ کیا ہے؟ کہ جو ان کو
 پہچان لیتا ہے تجھ کو پا لیتا ہے، اور جب تک تجھ کو نہیں پہچان ان کو نہیں پہچانتا۔"

اپنے اختیار کو شیخ کامل کے اختیار میں گم کر دے اور خود کو تمام آرزوؤں سے خالی کر کے اس کی
 خدمت کے لئے کمر ہمت باندھ لے۔ شیخ کامل اگر ذکر اذکار کو اس کی استعداد کے مناسب دیکھے
 گا تو ذکر کا حکم کرے گا۔ اگر توجہ و مراقبہ کو مناسب تصور کرے گا تو اس کے لئے ارشاد فرمائے گا اور
 اگر محض اپنی صحبت میں رہنے کو کافی سمجھے گا تو اس کا امر کرے گا۔۔۔۔۔ نیز چاہئے کہ اس راہ کی شرائط
 کا خیال رکھے۔ یہ شرائط کتب مشائخ میں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں وہاں دیکھ کر ان کو ملحوظ رکھا جائے۔
 اس راہ کی سب سے بڑی شرط نفسِ آمارہ کے ساتھ مخالفت کرنا ہے اور یہ مخالفت موقوف ہے اس
 بات پر کہ مقام تہوئی کی رعایت و پاسداری کی جائے۔ تقویٰ کہتے ہیں حرام چیزوں سے باندھنے کو اور

حرام چیزوں سے اس وقت تک باز نہیں رہ سکتا، جب تک قدر ضرورت کے ذائد مباحات سے پرہیز نہ کرے اس لئے کہ ضرورت کے ذائد مباح کاموں کے کرنے میں ڈھیل دے دینا مشکوک اشیا تک پہنچاتا ہے۔ اور مشکوک حرام سے قریب سے مشکوک کے ارتکاب سے حرام میں داخل ہو جانے کا قوی احتمال ہے۔ (حدیث میں آیا ہے) ”جو چرواہا مخصوص شاہی چراگاہ کے قریب اپنی بکریاں چراتا ہے بعید نہیں کہ ایسی صورت میں اُس کی بکریاں اُس چراگاہِ خاص میں داخل ہو جائیں۔“ پس تقویٰ کے سلسلے میں زیادتی مباح سے بچنا بھی (خاص طور پر) قابل لحاظ ہے۔ ترقی و عروج، تقویٰ ہی سے وابستہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اعمال کے درجہ ہیں، ایک ادا امر کی تعمیل کو دوسرے منہا ہی (منہا کئے ہوئے کاموں) سے باز رہنا۔ ادا امر کی تعمیل میں تو فرشتے بھی شریک ہیں۔ اگر (فقط) ادا امر کی تعمیل ہی سے ترقی وابستہ ہوتی تو فرشتوں کے درجات میں بھی ترقی ہوتی (لیکن ان کو اس سے ترقی درجات حاصل نہیں ہوتی) پس معلوم ہوا کہ ان کو بھی صرف ادا امر کی بجا آوری سے ترقی نہ ہوگی، جب تک وہ منہا ہی سے باز نہ رہے۔ منہا ہی سے باز رہنے کا سوال فرشتوں میں اس لئے نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اپنی ذات کے لحاظ سے معصوم ہیں۔ وہ مخالفتِ حکم کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ ان کو اس مخالفت سے منع کیا جائے۔ پس لازم آیا کہ ترقی و عروج منہا ہی سے باز رہنے ہی سے وابستہ ہے۔۔۔۔

مکتوب (۲۸۸) سید (غلام) انبیاء سارنگ پوری کے نام (غناذ نفل کو شبِ برات وغیرہ میں جماعت سے پڑھنے کے عدم جواز میں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ — تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہیں جس نے ہم کو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت و امانت سے مشرف کیا اور ہمیں دین کے اندر ات کا ارتکاب کرنے سے بچایا اور درود و سلام اُس ذاتِ عالی پر اور اُس کے آل و اصحاب پر جس نے گمراہی کی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکا اور ہدایت کے جھنڈوں کو اُدھنچا کیا۔ — جاننا چاہئے کہ اکثر لوگ خواص و عوام میں سے ایسے ہیں جو ادائے نوافل میں تو بڑا اہتمام کرتے ہیں مگر فرائض میں سستی برتتے ہیں، نیز فرائض میں سُفن و سُتبات کی رعایت بہت کم کرتے ہیں۔ نوافل کو عزیز رکھتے ہیں اور فرائض کو خوار و ذلیل حال۔ — بہت کم لوگ ہیں جو فرائض کو مستحب و قبول

میں ادا کرتے ہیں۔ لوگ جماعت منوہ کے بڑھانے میں بلکہ نفس جماعت ہی کے لئے کوئی پابندی نہیں کرتے اور کاہلی و سستی کے ساتھ (غیر جماعت) فقط خرافات کی ادائیگی کو ہی غنیمت سمجھ لیتے ہیں، لیکن دسویں محرم کو اور شبِ برات میں نیز ماہِ رجب کی ستائیسویں شب (شبِ سراج) میں نیز رجب کے سب سے پہلے جمعہ کی شب میں جس کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں انتہائی اہتمام کو مد نظر رکھ کر جماعت کثیرہ کے ساتھ نماز کو باجماعت ادا کرتے ہیں اور اس فعل کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ سب شیطان کی قلع کاری ہے کہ برائیوں کو اچھائیوں کی شکل میں دکھاتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا عصام الدین ہروی شرح وقایہ کے حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ "نفل، جماعت کے ساتھ پڑھنا اور فرض کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے۔ فاتمہ الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کی باتوں کے متعلق فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایسی بات کو پیدا کیا جو اس دین سے نہیں ہے پس وہ بات باطل و مردود ہے۔

وامنع ہو کو داخل کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا بعض روایات فقہیہ کی رو سے مطلقاً مکروہ ہے اور بعض روایات میں کراہت کو اعلان و اجتماع کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے لہذا اگر بغیر اعلان کے ایک دو آدمی گوشہ مسجد میں نفل کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو جماعت (دوسری قسم کی روایات کے لحاظ سے) بلا کراہت جائز ہوگی۔ تین آدمیوں کے جمع ہونے کی صحت میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ بعض جائز اور بعض ناجائز بتلاتے ہیں اور چار آدمیوں کی نفلی جماعت سب کے نزدیک مکروہ ہے۔ بعض روایات میں اور بعض فتاویٰ میں زیادہ صریح اسی کو قرار دیا ہے کہ (چار آدمیوں کے جمع ہونے کی صورت میں) نماز نفل کی جماعت مکروہ ہے۔

فتاویٰ سراجیہ میں ہے۔ مکروہ ہے نفل نماز جماعت سے، ہاں نماز تراویح اور سورج گرہن کے وقت نماز کسوف جماعت کے پڑھنا جائز ہے۔ فتاویٰ غیاثیہ میں ہے کہ امام سرکاشی نے فرمایا ہے کہ علاوہ رمضان کے جماعت کے ساتھ نفل پڑھنا مکروہ ہے جب کہ اعلان کیا جائے لیکن اگر ایک یا دو شخص نماز نفل میں مقتدی بن گئے تو مکروہ نہیں ہے۔ البتہ تین شخصوں کے بارے میں اختلاف ہے اور چار آدمیوں کی جماعت بلا اختلاف مکروہ ہے۔ فتاویٰ شافیہ میں ہے۔ نماز نفل باجماعت نہ پڑھے مگر رمضان کے مہینے میں، اور رمضان میں بھی نفلوں

کی جماعت مکروہ ہوگی، اگر اعلان اور اذان و اقامت کے ساتھ ہو..... اس قسم کی روایات بہت سی ہیں اور فقہ کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں..... جو لوگ دسویں موم کے دن اور شب برباستہ نیز لیلا الرغائب میں نفل نماز باجماعت ادا کرتے ہیں اور دو سو بیس تین سو آدمی مختلف مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور اس نماز کو اور اس اجتماع و جماعت کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ تمام فقہاء کے نزدیک نفل مکروہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور مکروہ کو مستحسن سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے اسلئے کہ حرام کو مباح جاننا تو کفر بیک ہو چکا ہی دیتا ہے۔ مگر مکروہ کو حسن (اچھا) قرار دینا بھی اس سے کچھ کم ہی ہے۔ اس فعل کی بُرائی کی طرف اچھی طرح توجہ کرنا چاہئے۔ جماعت نفل کرنے والوں کے نزدیک کراہت نہ ثابت ہونے کے لئے (بڑی) دستاویز اعلان کا نہ ہونا ہے۔ بیشک بعض روایات کی رو سے اعلان کا نہ ہونا (جماعت نفل کی) کراہت کو رد کر دیتا ہے مگر (اس میں کراہت نہ ہونا) ایک یا دو آدمیوں تک محدود مخصوص ہے اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ مسجد کے کسی گوشے میں یہ جماعت ہو۔ علاوہ ازیں نماز نفل کے لئے جماعتی کسر معنی ہیں کہ ایک دوسرے کو اطلاع کی جائے اور یہ معنی ان مذکورہ بالا نفل جماعتوں میں موجود ہیں اس لئے کہ ہر خانہ کے لوگ روزِ عاشورا وغیرہ میں ایک دوسرے کو یہ کہہ کر اطلاع کرتے اور بلا دادیتے ہیں کہ فلاں شیخ یا فلاں عالم کی مسجد میں جانا چاہئے اور وہاں نماز نفل باجماعت پڑھنا چاہئے۔ اور اس طرح اطلاع کرنے کی لوگوں نے عادت ڈال لی ہے۔ اس قسم کا اعلان تو اذان و تکبیر سے بھی زیادہ ہے پس جماعتی کا بغیر اذان کے پایا جانا بھی ثابت ہو گیا۔ اور اگر ہم جماعتی کو اذان و تکبیر کے ساتھ ہی مخصوص رکھیں جیسا کہ بعض روایات میں واقع ہوا ہے اور اس سے (قطعا) حقیقت اذان و تکبیر ہی کو مراد لیں (نہ کہ ہر قسم کا اعلان و اعلام) تو اس کا جواب وہی ہے جو اوپر لکھا کہ اذان و تکبیر نہ ہونے کی صورت میں بھی (نماز نفل باجماعت کا جائز ہونا) ایک یا دو آدمیوں کی جماعت تک محدود و مخصوص ہے۔ دوسری شرط کے ساتھ ساتھ جو اوپر ذکر کی گئی ہے (یعنی گوشہ مسجد میں پڑھنا)۔

(یہ بھی) جاننا چاہئے کہ اطاعے نوافل (کی قبولیت) کا دار و مدار پوشیدہ طریقے سے پڑھنے پر ہے۔ اسلئے کہ نفل میں ریاکاری اور حرصِ شہرت کا گمان ہو سکتا ہے اور جماعت میں پوشیدگی کہاں؟ البتہ ادائے نوافل میں اظہار و اعلان مطلوب ہے اسلئے کہ نوافل دکھائے اور سناوے کی آمیزش سے ہوتا ہیں۔ پس نوافل کو باجماعت ہی پڑھنا بہتر و مناسب ہے۔ علاوہ ازیں کثرت اجتماع رفتہ بیوا ہونے کی

جگہ ہے۔ اسی وجہ سے اولے نماز جمعہ کے لئے سلطان یا نائب سلطان کی موجودگی کو شرط قرار دیا گیا ہے تاکہ
فقرہ برپا نہ ہونے پائے۔ اور ان کمزور جماعتوں میں تو فقہ جگانے کا تو ہی احتمال موجود ہے۔ لہذا اس
قسم کا اجتماع مشروع نہ ہو گا ناجائز ہو گا۔۔۔۔۔ پس حکام اسلام نیز قاضیوں اور قسبوں کے ملافہم ہے
کہ اس قسم کے اجتماعات کو روکیں اور اس معاملہ میں ابھی طرح ڈانٹ ڈپٹ سے کلام لیں تاکہ یہ بدعت
جو فتنے کی طرت لے جانے والی ہے، جڑ بنیاد سے اکھڑ پائے۔ — وَاللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ۔

مکتوب (۲۸۹) مولانا بدر الدین کے نام۔ یہ عربی زبان کا ایک طویل مکتوب گرامی ہے
جس میں اسرارِ قضا و قدر کا بیان ہے۔ اس کے آخری حصہ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔
..... واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کی طاقت و وسعت کے مطابق تکلیف
کیا ہے اور انسان کی تکلیف میں تخفیف کا لحاظ۔ اُسکی خلقت کے ضعیف ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا
— جو یہ کہ خود حق تعالیٰ نے فرمایا ہے — ”خدا چاہتا ہے کہ ہلکا کرے تیار را بود بھ اور انسان تو
ضعیف پیدا ہوا ہے۔“ خدا آسانی و تخفیف کیوں نہ کرے جب کہ وہ حکمت والا، مہربانی کرنے والا
اور رحمت والا ہے۔ یہ بات حکمت، رافقت (مہربانی) اور رحمت کے مناسب نہیں کہ وہ اپنے بندوں
کو ایسی چیز کی تکلیف دے جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اُس نے اپنے بندے کو کسی بھاری
پتھر کے اٹھانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اُس نے تو ان چیزوں کا حکم دیا ہے جو بندے پر آسان
آسان ہیں۔ ہاتھ و وقت کی تلافی ہی کو دیکھو جو قیام و رکوع اور سجدہ و قراۃ پر مشتمل ہیں۔ یہ سب کام آسان
اور انتہائی آسان ہیں۔ ایسے ہی درود ہے جس میں نہایت سہولت رکھی ہے۔ زکوٰۃ کا بھی یہی
حال ہے۔ زکوٰۃ میں (سال بھر گزارنے پر مال نصاب کا) چالیسواں حصہ واجب کیا گیا ہے
تمام مال یا نصف مال، زکوٰۃ میں دینا واجب نہیں کیا گیا تاکہ بندوں پر دشواری نہ ہو۔ کمال رحمت
ہی کی بنا پر اُس نے عذر کی موجودگی میں اصل امور بہ کابل و عوض بھی مقرر فرما دیا ہے، چنانچہ
دفعہ کا بدلہ تیمم قرار دیا ہے۔ اسی طرح اجازت دی ہے کہ جو شخص کھڑے ہونے کی طاقت نہ
رکھتا ہو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اور جو بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو وہ لیٹ کر نماز پڑھ لے۔
ایسے ہی جو شخص رکوع و سجود پر قدرت نہ رکھتا ہو وہ اشارے سے نماز پڑھ لے۔ اسکے

علاوہ بھی بہت سی سہولتیں ہیں جو اُس شخص پر پوشیدہ نہیں ہیں جو نظیر انصاف کے احکام شرعیہ کو دیکھتا ہے۔ نظیر انصاف دیکھنے والا تمام احکام شرعیہ کو انتہائی آسان اور سہل پائے گا۔ نیز بندوں کو جن باتوں کا تکلف کیا ہے اُن میں اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی دیکھے گا۔ اس بات کی گواہ کہ تکلیف شرعی میں تخفیف و آسانی موجود ہے۔ عوام شیعہ کی شرعی احکام میں کچھ اور زیادہ تکلیف کی تمتا کرنا ہے۔ چنانچہ بعض عوام فرض روزوں کی مقررہ تعداد سے اور زیادہ ہونے کی تمتا کرتے ہیں اور بعض عوام نماز فرض میں زیادتی کی تمتا کرتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ کاش فرض روزے بھی کچھ زائد ہوتے اور فرض نمازیں بھی زائد ہوتیں) اُن کی یہ زیادتی کی تمتا اسی بنا پر ہوتی ہے کہ احکام شرعیہ میں انتہا درجے کی رعایت تخفیف (سہل سے) موجود ہے۔ بعض کو جو احکام شرعیہ کی ادائیگی میں آسانی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بات "ظلمات نفسانیہ" اور "کدوراتِ طبیعہ" کی بنا پر ہے۔ یہ ظلمات نفسانیہ کدوراتِ طبیعہ، نفسِ آمارہ کی خواہش سے پیدا ہوتی ہیں، اور نفسِ آمارہ ظاہر ہے کہ عبادتِ حق پر دُعا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "دُشوار واقع ہوئی مشرکوں پر وہ بات جس کی طرف آپ اُن کو دعوت ہے رہے ہیں: نیز فرماتا ہے۔ "بے شک نماز دُشوار ہے مگر اُن پر دُشوار نہیں جو عاجزی اور فرد تنی کرنے والے بندے ہیں۔" پس جس طرح ظاہری مرض ادائیگی احکام میں دُشواری کا سبب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی باطنی مرض بھی دُشواری کا باعث بن جاتا ہے۔ شریعتِ مطہرہ، نفسِ آمارہ کو کچلنے اور اس کے دُشویوں کو دُرد کرنے کے لئے وارد ہوئی ہے۔ خواہشِ نفس اور اتباعِ شریعت دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہذا جب کوئی احکام شرعیہ میں دُشواری محسوس کرے گا یہ بات اُس کے اندر خواہشِ نفسانی کے موجود ہونے پر دلالت کرے گی۔ جس قدر دُشواری محسوس ہوگی اسی قدر سمجھا جائے گا کہ خواہشِ نفس موجود ہے۔ اور جب نفسِ آمارہ

سہ عوام کی تیرا اس لئے لگائی کہ شریعت کی مقررہ کی ہوئی مقدار کے خلاف زیادتی کی تمتا کرنا خواہش کا شیوہ نہیں ہے اور یہی خواہش کا کمال ہے کہ ہر حکم شرعی کو من و عن تسلیم کریں اور اس کے خلاف زیادتی و کمی کی تمتا بھی نہ کریں، اُن کا حال قویہ ہوتا ہے۔

مگر طبع خواہد ز من سلطانِ دین خاک بر فرقِ قضاعت بعد ادین

کی خواہش کلیتہً دفع ہو جائے گی۔ احکام شرعیہ میں احساسِ دشواری کا وجود بھی نہ رہے گا۔۔۔۔۔

مکتوب (۲۹۲) شیخ حمید رنگالی کے نام۔

(مُریدوں کے آدابِ ضروریہ کے بیان میں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ — تعریف اُس خدا کی جس نے ہم کو آدابِ نبویہ کے ساتھ موعوب کیا، اور اخلاقِ محمدیہ کی جانب رہنمائی فرمائی — درود و سلام آنحضرت پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔
— واضح ہو کہ راہِ طریقت کے چلنے والے دو حال سے غالی نہیں ہیں، یا تو وہ مُرید ہیں یا مُراد ہیں —
اگر مُراد ہیں تو انہیں خوشخبری ہو کہ ان کو قضا و قدرِ محبت کے راستے کشاں کشاں لے جائیگے اور مطلبِ اعلیٰ تک پہنچا دیں گے نیز جو ادب بھی درکار ہو گا باواسطہ یا بلاواسطہ ان کو سکھادیں گے، اگر کوئی لغزش واقع ہوگی تو جلد آگاہ کر دیں گے اور اس پر مواخذہ نہ کریں گے، اگر وہ مرشدِ ظاہر کی ضرورت رکھتے ہوں گے تو بغیر کسی (خاص) کوشش کے مرشدِ کامل کی طرف رہنمائی فرادیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتِ اذنی ایسے بزرگوں کے حال کی خبر گیر ہوتی ہے — اللہ تعالیٰ کسی ذریعہ سے یا بغیر ذریعہ اُن کا کام پورا کریں گے (چنانچہ خود فرماتے ہیں) اللّٰهُ یَجْتَبِی الّٰی یُصَنِّعُ مَا یشَاءُ اللّٰهُ تعالیٰ جس کو چاہتا

۱۔ آپ شیخ حمید رنگالی کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ تفصیلِ علومِ دینیہ کی غرض سے لاہور آئے تھے، بعد فرات وطنِ مآلوت جاتے ہوئے اگر وہ میں قیام کیا، صوفیائے کرام خصوصاً حضرت مجددِ الدین ثانیؒ کے سخت مخالفت تھے، اُن کے زمانہ قیام میں اتفاق سے حضرت مجددؒ سرہند سے اگر وہ تشریف لائے۔ خواجہ عبدالرحمن مفتی کابلی کے مکان پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات شیخ حیدر سے ہوئی، پہلی ملاقات ہی میں حضرت کی نگاہِ خاص اور توجہِ باطنی کی برکت سے شیخ حیدر کا انکارِ اعتقاد سے بدل گیا۔ بیعت ہوئے اور پامیادہ اگر وہ سرہند گئے — واپس واپس رہ کر نازل سلوک طے کئے، بالآخر حضرت نے تعلیمِ طریقت کی اجازت دیکر ان کو وطنِ روانہ فرمایا، اُن کو جو اجازت نامہ تحریر فرمایا گیا تھا، اس کی اصل زبدۃ المقامات اور حضراتِ القدس میں موجود ہے۔ رخصت ہوتے وقت حسبِ درخواست حضرت مجددؒ کا کفن مبارک بطورِ تبرک ملا، جس کو اپنے ہمراہ لائے۔ منگل کوٹ ضلعِ بردوان میں آپ کا مزار ہے۔ اس علاقہ میں آپ کے ذریعہ بڑا دینی و روحانی فیضانِ ظاہرین کو حاصل ہوا۔ اور انھوں نے آپ کی رہنمائی میں معرفتِ یقین کی شاہراہ پر چل کر نزلِ متعذّر کا پستہ لگایا۔
۲۔ مرقہ مطہر لغتِ عربی کے مجددِ الدین ثانیؒ ۱۳۵ھ میں "تذکرۃ علماء مجددِ الدین ثانیؒ" کے ذیل میں کئی تفصیل سے موصوف کا ترجمہ لکھ چکا ہے۔ ۱۲۔

سچے منتخب کر لیتا ہے)۔ اگر مرید میں تو ان کا کام پیر کامل و مکمل کے توسط کے بغیر دشوار ہے۔ ان کے لئے ایسا مرشد چاہئے جو دولت جذبہ و سلوک سے مشرب ہو اور فتاویٰ بقا کی سعادت کے بہرہ یاب ہو چکا ہو، نیز سیرانی اللہ اور سیر فی اللہ وغیرہ کی تکمیل کر چکا ہو۔ اگر اس مرشد کامل کا جذبہ اس کے سلوک و تقدم تھا اور وہ مرادوں کی تربیت میں رہا ہے تو ایسا مرشد اکبر کا حکم رکھتا ہے۔ اس کا کلام دوا ہے، اس کی نظر شفا ہے، مرید دلوں کو زندہ کرتا اس کی توجہ سے وابستہ ہے اور پشردہ جانوں کی تازگی اس کے گوشہ چشم انکسار سے متعلق ہے۔ اگر ایسا صاحب دولت مرشد ملے تو سالک مہذب بھی غنیمت ہے اس سے بھی ماقصوں کی تربیت ہو جاتی ہے انسان کے اندر بھی دولت فراویقا تک پہنچ جاتے ہیں۔

آسمان نسبت بہ ریش آدمی

ورنہ میں عالیت پیش خاک و دود

اگر عنایت خداوندی سے کسی طالب کو پیر کامل و مکمل کا پتہ چل جائے تو اس کے وجود شریف کو غنیمت جانے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے اور اپنی سعادت اس کی مرضیات میں اور اپنی بدبختی اس کی خلاف مرضیات میں سمجھے۔ غرض اپنی خواہش کو اس کی رضا کے تابع کر دے۔ حدیث نبوی میں ہے:

”لَنْ يَوْمَنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ قَبْعًا لِمَا جُئْتُ بِهِ“۔

(تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش

میری ذاتی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے)۔

۱۔ (اچھی طرح) سمجھ لینا چاہئے کہ آداب صحبت شیخ کی رعایت کرنا اور شرائط صحبت کو ملحوظ رکھنا اس راہ کی ضرورت میں سے ہے تاکہ فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کا راستہ کھل جائے۔ بغیر آداب کی رعایت کے صحبت شیخ کا کوئی فائدہ اور مجلس مرشد کا کوئی ثمرہ برآمد نہیں ہوتا۔ کچھ آداب اور شرائط ضروریہ بیان کئے جاتے ہیں، چاہئے کہ ان کو گاموشی و غفلت سے سنا جائے۔

طالب اپنے چہرہ دل کو پورے طریقہ سے اپنے مرشد کی طرف متوجہ کرے۔۔۔۔۔ اس کے حضور

میں کسی کی طرف توجہ نہ کرے۔۔۔۔۔ سلطان وقت (جہانگیر) کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ

اس کا ایک وزیر اس کے سامنے کھڑا تھا اس استاد میں اس وزیر نے اتفاقاً اپنے گرتے کی طرف

توجہ کی اور اُس کے بند درست کرنے لگا، اچانک سلطان کی نگاہ اُس پر پڑ گئی اور یہ دیکھ کر کہ وزیر دھری
طرف متوجہ ہے، غصہ کے لہجے میں کہا کہ —

”میں اس حرکت کو برداشت نہیں کروں گا کہ میری موجودگی میں کُرتے کے بند کی طرف
توجہ کی جائے۔“

غور کرنا چاہئے کہ جب دُنیا ئے دلوں کے وسائل (مثلاً بادشاہ) کے لئے باریک باریک آداب درکار
ہیں تو اُن تک پہنچنے کے وسائل (مثلاً پیر مرشد) کے لئے تو بہت کچھ آداب کی رعایت لازم ہوگی۔
... پورے طریقے سے شیخ کی اقتدار کرے، خواہ کھانا پینا ہو یا سونا اور عبادت کرنا — نماز کو اسی کے
طریقے پر ادا کرنا چاہئے، فقہ کو اسی کے عمل سے عامل کرنا چاہئے۔

آفر اک در سرائے نگار نیست و نارغ است

از باغ و بوستان و تماشا ئے لاله زار

مرشد کی حرکات و سکنات پر کوئی اعتراض نہ کرے اگرچہ وہ اعتراض رائی کے دانے کے برابر ہو۔ اعلیٰ
کو اعتراض سے سوائے عروسی کے کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بے سعادت وہ شخص ہے جو شائع
پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بلا سے عظیم سے نجات دے۔

اپنے مرشد سے کلمات طلب نہ کرے بلکہ طلبِ کرامت کے دوسرے کو بھی قلب میں جگہ نہ دے۔
کبھی سنا ہے کہ کسی مومن نے کسی پیغمبر سے معجزہ طلب کیا جو — معجزہ طلب کرنے والے کفار اور منکر ہوا کرتے تھے۔
اگر دل میں کوئی شبہ پیدا ہو تو بغیر توقف کے مرشد سے عرض کرے اگر وہ شبہ حل نہ ہو تو اپنے ہمسک
تقصود سمجھے۔۔۔۔۔

جو خواب دیکھا ہو مرشد سے بیان کرے اور تعبیر خواب اُس سے دریافت کرے اور جو تعبیر خود اس پر کشف
ہوئی ہو اس کو بھی عرض کرے اور صحت و عدم صحت کو اُس سے معلوم کرے، اپنے کشف پر ہرگز اعتماد نہ کرے،
اس لئے کہ دُنیا میں کبھی حق باطل کے ساتھ اور خواب حقا کے ساتھ ملے جلے ہوئے (غیر امتیازی شکل
میں) ملتے ہیں۔۔۔۔۔

اپنی آواز کو اُس کی آواز سے بلند نہ کرے اور بلا ضرورت (بلند آواز سے) اُس سے گفتگو نہ کرے
کیونکہ یہ بے ادبی کی بات ہے۔

ہو فیض و کثائش حاصل ہو اُس کو مرشد کے توسط سے خیال کرے ۔۔۔ حق سبحانہ و تعالیٰ
لفزش قدم سے محفوظ رکھے اور اعتقاد و محبت پیر پر مستقیم رکھے بحرۃ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔

حاصل کام یہ ہے کہ الطریق کُلُّہُ اَدَبٌ (طریقت سرِ اَدب ہے) یہ مثل مشہد ہے۔
کوئی بے ادب کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچا۔ اگر کوئی مُرید بعض آداب کی رعایت میں اپنے کو قاصر
سمجھے جو اُس پر لازم تھا اُس کو وہ انجام نہ دے سکے تو اگر بآبادِ جود کوشش کے انجام نہ دے سکا تو سرزد
سحافی کے قابل ہے، لیکن اپنی کوتاہی کا اقرار ضروری ہے اگر العیاذ باللہ رعایتِ آداب بھی نہ کرے
اور خود کو کوتاہی غل بھی نہ سمجھے تو وہ ان بزرگوں کی برکات سے محروم ہے۔

ہرگز ادا دے یہ بہر سبب نہ بود   دینِ روئے نبی سود نہ بود

ہاں اگر کوئی مُرید اپنے پیر کی توجہ سے مرتبہ فناء بقا حاصل کر لے اور العالم و فراست کا راستہ اُس پر
کھل جائے اور پیر مرشد اُس کو اُنقِ اعتبار قرار دے کر اُس کے کمال پر گواہی دیدے تو ایسے مُرید کو درست سمجھ کر بعض
الہامی امور میں اپنے پیر کے برخلاف اپنے انعام کے مطابق عمل کرے اگرچہ پیر کے نزدیک اُس کے برعکس صحیح اور متحقق
ہو، اس لئے کہ وہ مرید اُس وقت تقلید کی رت سے اہرئل آیا ہے اور تقلید اُس کے لئے خطا ہے۔۔۔

مکتوب (۲۹۳) شیخ محمد چتری کے نام — (آخری حصہ)

..... شیخ شہاب الدین سہروردی عیادتِ المعات میں مشائخ کے خوارق و کرامات کا ذکر

کرنے کے بعد فرماتے ہیں:-

”اور یہ تمام خوارق و کرامات غیبِ شہائے خداوندی ہیں۔ کبھی ان امور کو کسی قوم پر
کھل دیا جاتا ہے اور عطا کیا جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اُن سے بالاتر ایک
شخص ہے اور اُس کا اُس میں سے (خرقِ عادت میں سے) کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا،
اسلئے کہ یہ خوارق و کرامات (فقط) تقویتِ یقین کا باعث ہیں اور جس کسی کو یقین غالب
عطا کیا جاتا ہے اُس کو خوارق میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پس یہ تمام کرامات
— قلب میں ذکر کے جم جانے اور ذکرِ ذات کے قلب میں پائے جانے کے مقابلے

میں — نیچے درج کی چیز ہیں:-

..... ظہور کرامات کی کثرت کو انفعالیات کی دلیل قرار دینا بالکل ایسا ہی (غلا) ہے (جیسا کہ) کہ کوئی

(تفضیلی) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کثرتِ فضائل و مناقب کو حضرت صدیق اکبر پر حضرت عیسیٰ کی
افضلیت کی دلیل قرار دے کر اس قدر فضائل و مناقب حضرت صدیق اکبر کے ظہور میں نہیں آئے جس
قدر حضرت علی کے۔

اے برادرِ سن۔۔۔ خواہ قیامِ عادات یا قسم کے ہیں۔ پہلی قسم وہ علوم و معارف ہیں جو ذات و
صفات و افعالِ عاجی سے تعلق رکھتے ہیں اور عقل سے ماوراء ہیں، اور عام طور پر نہیں پائے جاتے
اللہ تعالیٰ اپنے بندگانِ خاص کو ان علوم و معارف متنازعہ قرار دیتا ہے۔۔۔ دوسری قسم۔۔۔ مخلوقات کی
صور توں کا کشف اور اشیا کے غائب کی خبر دینا ہے جس کا تعلق اس عالم سے ہے۔۔۔ پہلی قسم اہل حق
اور اربابِ معرفت کے ساتھ مخصوص ہے، اور دوسری قسم میں اہل حق اور اہل باطل سب شریک ہیں۔ اس
لئے کہ کبھی کافر و فاسق کو بھی دوسری قسم حاصل ہو جاتی ہے۔

پہلی قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرافت و اعتبار رکھتی ہے اسی وجہ سے اس نے پہلی قسم کو اپنے اولیاء کے
ساتھ مخصوص کیا ہے اور اپنے دشمنوں کو اس میں شریک نہیں کیا ہے اور دوسری قسم عوامِ اناس کے نزدیک
معتبر اور ان کی فکر میں معزز و محترم ہے۔

جب کسی خرقِ عادت کا ظہور ہوتا ہے خواہ کسی اہل باطل سے ہو تو قریب ہے کہ عوام اپنی نادانی و
بیوقوفی سے اس شخص کی پرستش شروع کر دیں اور جس اچھے برے کا وہ حکم کرے اسکی تعمیل کریں۔
بلکہ عوام پہلی قسم کو کرامت ہی نہیں سمجھتے، کرامت تو ان کے نزدیک بس دوسری قسم ہی میں منحصر
ہے، ان عوام کے گمان میں کرامت مخصوص ہے (فقط) مخلوقات کی صورتوں کے کشف کے ساتھ اور
غائب چیزوں کے بتا دینے کے ساتھ۔

یہ عوام بھی عجیب احمق ہیں۔ بھلا جو علم کہ مخلوقاتِ حاضر و غائب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کو کوئی
شرافت و کرامت حاصل ہو گئی؟ یہ علم تو اس قابل ہے کہ اس کو جہالت سے بدل لیا جائے تاکہ مخلوقات کے
احوال سے فیماں مائل ہو۔۔۔ دراصل معرفت حق تعالیٰ ہی شرافت و کرامات اور اعزاز و اہتمام
کے لائق ہے۔

پندہی نہفتہ رخ و دیود کہ شمس و ناز
بسوخت خقل ز جیت کہ ایں چہ بودا عجیب است

مکتوب (۲۹۹) شیخ فزیرا بسولی کے نام۔۔۔ (صبر و رضا اور مرگِ طاعون کی فضیلت کے بیان میں)۔

بعد الحمد والصلوة تبلیغ الدعوات۔۔۔ مکتوبِ شریف پہنچا، اپنی نصیحتوں کا حال تم نے لکھا تھا۔
 اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔۔۔ صبر و تحمل کے ساتھ راضی ہر سائے اٹھ رہنا چاہئے۔

من الذود سے نہ پیسہ گرم بیسازاری
 کہ خوش بود عزتِ نال تحسُّل و خودی

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔۔۔

”تمہیں جو کچھ نصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کئے ہوئے بدے اعمال کا نتیجہ
 ہوتا ہے اور اللہ بہت گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔“

نیز فرماتا ہے۔۔۔

”فساداً شکارا ہو گیا خشکی اور تری میں توجہ انسانوں کی براعالی کے۔“

..... اس وبا (طاعون) میں ہماری شئی اعمال سے اوّل جو ہے ہلاک ہوئے اسلئے کہ وہ ہم سے (ہمارے
 گھروں میں رہنے اور گھومنے کی وجہ سے) زیادہ احتلاط رکھتے ہیں۔۔۔ اور عورتیں۔۔۔ جن کا وجود
 طائفل اور طایفہ بقائے نوریہ انسانی ہے۔۔۔ اس وبا میں مردوں کی بہ نسبت زیادہ ختم ہوئیں،
 جو شخص اس وبا میں مرنے سے بھاگا اور زندہ رہ گیا اُس کی زندگی پُر حیف ہے اور جو نہ بھاگا
 اور مر گیا اُس کے لئے شہادت کی خوشخبری ہے۔

شیخ الاسلام ابن حجرؒ نے بذل الماعون فی فضل الطاعون میں لکھا ہے کہ۔۔
 ”جو طاعون میں انتقال کرے گا اُس سے قبر میں سوال نہ ہوگا اسلئے کہ وہ معرکہ جہاد
 میں شہید ہوتے دلے کی مانند ہے۔“

اعدیہ بھی لکھا ہے کہ۔۔

”طاعون کے زمانہ میں طلبِ ثواب کی نیت سے صبر کرنے والا (اپنے مقام پر جمنا بیٹھنا والا)
 یقین کرتے ہوئے کہ وہی ہوگا جو نوشتہ تقدیر میں ہے۔ طاعون کے علاوہ کسی مرض میں
 بھی مے اُس سے بھی سوال قبر نہیں ہوگا۔ اسلئے کہ وہ مردِ اسلام پر چوکیداری کرنے والے

شخص کی مانند ہے۔

— علامہ حلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصمدیہ میں اسی طرح ذکر کیا ہے۔
 ”اور جو شخص طاعون کے مقام سے نہیں بھاگتا اور (اُس زمانہ میں) مرا بھی نہیں تو وہ
 غازیوں، مجاہدین، صابروں اور پاکشوں کی مانند ہے۔“

ہر کسی کے لئے موت کا ایک وقت متعین ہے اس میں تقدیم و تاخیر کی گنجائش نہیں۔ بہت سے طاعون کے
 علاقہ سے بھاگنے والے جو بچ جاتے ہیں اُن کا وقت ہی نہیں آیا تھا، یہ بات سنیں کہ بھاگنے نے موت
 بچالیا، اور جو جم کر بیٹھے رہنے والے ختم ہوئے وہ بھی اپنی عمر کی میعاد پوری کر کے ختم ہوئے پس نہ تو فراہ
 باعثِ نجات ہوا، اور نہ استقرارِ باطنِ ہلاکت — یہ فراہ تو ایسا ہے جیسا کہ جہاد کے دینی و مادی جہاد
 سے) فراہ ہوتا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے — یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خفیہ تمیز اور ڈھیل ہوتی ہے کہ بھاگنے
 والے سلامت رہیں اور صبر کرنے والے ہلاک ہو جائیں۔۔۔۔۔

تم نے جو اس موقع پر صبر و تحمل کیا اور مسلمانوں کی امداد و اعانت کی اُس کی اطلاع ملتی مٹی تھی
 — جزاکم اللہ —۔ بچوں کی تربیت میں ادا اُن کی ایذا کو برداشت کرنے میں طول نہ ہوں، اس
 بہاجرِ عظیم کی اُمیدواری مرتب ہے۔ زیادہ کیا لکھوں — والسلام۔

مکتوب (۲۰۲) اپنے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم سرہندی کے نام۔
 (آخری حصہ)

..... اے فرزند! مقامِ ولایت میں (ایسا ہوتا ہے کہ) دنیا و آخرت دونوں سے ہمتہ و محو
 جاتے ہیں اور مشغولیِ آخرت کو، مشغولیِ دنیا کی مثل سمجھا جاتا ہے۔ نیز دردِ آخرت کو بھی دردِ دنیا کی طرح
 اچھا نہیں سمجھا جاتا (چنانچہ) امام داؤد طائی فرماتے ہیں۔۔۔

”اگر تو سلامتی چاہے تو دنیا کو الوداع کہ احد کرامت چاہے تو آخرت کے نا اُمید ہو جا۔“

اور مرتبہ کمالِ نبوت میں مشغولیِ آخرت محمود ہے اور دردِ آخرت پسندیدہ و مقبول۔ بلکہ اس مقام میں
 اصل دردِ آخرت اصل گرفتاری، گرفتاری و مشغولیِ آخرت ہی ہے۔ یہ آیاتِ شہدائی
 مرتبہ کمالِ نبوت والوں کے لئے نقد و وقت میں۔۔۔

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا — (سورۃ یحٰیٰ) (وہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار

کو دور اور اُتار کے ساتھ)

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ — (سورہ رعد) (وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں)
وَيَخَافُونَ عَذَابَ — (سورہ بنی اسرائیل) (وہ عذابِ خداوندی سے خوف کھاتے ہیں)
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ — (سورہ انبیاء)

(وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب کے نابینا اور وہ قیامت سے خوف کھاتے ہیں)

ان کا (مرتبہ کمال نبوت پر ناز ہونے والوں کا) گریہ و نالہ احوالِ آخرت کو یاد کر کے ہوتا ہے اور قیامت سے ڈر کر اُن کو رنج و الم ہوتا ہے۔ — وہ ہمیشہ عذابِ قبر سے اور آتشِ دوزخ سے پناہ ڈھونڈ رہتے ہیں۔ — درحقیق اُن کے یہاں دردِ آخرت ہی ہے اور اُن کا (اصل) شوق و محبت، شوق و محبتِ آخرت ہے۔ اسلئے کہ اللہ سے ملاقات کا وعدہ آخرت ہی تعلق رکھتا ہے اور اس کی رضائے کامل بھی آخرت پر موقوف ہے۔ دنیا حق تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، آخرت اُس کی پسندیدہ ہے، پسندیدہ کو ناپسندیدہ کے برابر نہیں کیا جاسکتا۔ جو شے اللہ کو ناپسند ہو وہی رد گردانی کے لائق ہے اور جو پسند ہو وہ اس قابل ہے کہ اُس کی طرف توجہ کی جائے۔ اللہ کی پسندیدہ شے سے اعراض کرنا سکر کی بات ہے اور خطابِ مرضی خدا ہے۔ یہ آیت۔

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ — (اللہ تعالیٰ بلاتے ہے جنت کی طرف)

اس حقیقت کی گواہ ہے۔ — (قرآن میں جگہ جگہ) حق سبحانہ و تعالیٰ نے مبالغہ و تاکید کے ساتھ آخرت کی ترغیب دی ہے۔ پس آخرت سے رد گردانی کرنا فی الحقیقت حق تعالیٰ کا مقابلہ کرنا اور اُس کی مرضی کے خلاف کوشش کرنا ہے۔۔۔۔

امام داؤد طائیؒ بعد خود اپنی بزرگی کے جو کہ مرتبہ ولایت میں قدمِ راسخ رکھتے تھے، اس لئے انھوں نے ترکِ آخرت کو کراہت کر دیا، انھوں نے یہ غم نہ فرمایا کہ صحابہ کرامؓ تمام کے تمام دوزخِ آخرت میں مبتلا اور عذابِ آخرت سے ترساں و لرزاں تھے۔

ایک دن حضرت عمر فاروقؓ غلٹم ادنٹ پر سوار ہو کر ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک قلدی نے (اتفاق سے) یہ آیت پڑھی۔

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ بے شک تیرے رب کا عذاب ہونے والا ہے

مَثَالُهُ صِنْدَافِيحٌ — اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں۔

اس آیت کو سن کر ان کے ہوش بجا نہیں رہے اور اونٹ سے بے اعتیاد میں پر گر پڑے، ان کو وہاں سے اٹھا کر ان کے مکان پر پہنچا دیا گیا، اور ایک موت تک وہ اسی درد و غم میں بیمار رہے اور لوگ ان کی عیادت کرتے تھے۔

ہاں بے شک ملوک کے درمیان مقام فنا میں پہنچ کر دنیا و آخرت سے نیاں ہو جاتا ہے اور سالک مشغولی آخرت کو مشغولی دنیا کی مانند سمجھتا ہے، جب فنا کے بعد بقا کے مقام سے مشرت ہو کر کام کی تکمیل کرتا ہے اور دست نبوت اُس پر پڑ تو اندازہ ہو جاتے ہیں، اُس وقت دردِ آخرت پناہ از روزخ و تمنّے بہشت یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں۔

بہشت کے مدخّوں، سزوں اور حدود و نشان کو دنیا کی چیزوں سے کوئی مناسبت نہیں ہے بلکہ جنت اور دنیا کی چیزیں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسا کہ غضب و رضا آپس میں ضد ہیں۔ جنت میں جو درخت، نہریں اور چیزیں ہیں وہ اعمالِ صالحہ کے ثمرات ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ:-

”بہشت درخت نہیں رکھتی سچے تم وہاں درخت نصب کرو۔“

دریافت کیا گیا کہ ”وہاں درخت کس طرح نصب کریں؟“

فرمایا کہ:- ”تسبیح و تحمید اور تہلیل و تہلیل سے۔“

یعنی سُبْحَانَ اللہ کہو، تاکہ بہشت میں ایسا پودہ نصب کر دیا جائے۔ پس درخت بہشت نتیجہ تسبیح

ہو۔ جس طرح کلماتِ تہلیل و تحمید میں اس کلمہ (سُبْحَانَ اللہ) کے انحد حروف اور آواز کے

لباس میں مندرج ہیں، اسی طرح بہشت میں ان کلمات کو درخت کے لباس میں پہنا کر دیا ہے۔

علیٰ ہذا القیاس جو کچھ بہشت میں ہے نتیجہ عملِ صالح ہے، اور جو کچھ کلماتِ وحوبی سے

قولِ دحل کی اچھائی کے لباس میں مندرج ہیں وہی کلمات، بہشت میں لذات و تمنّات کے پردے میں

ظہر پذیر ہیں۔ پس ضرور وہاں کا اندازہ و تمّیم اللہ کے نزدیک مقبول ہو گا اور وسیلہ بنے گا اللہ سے

ملاقات کا اور اُس تک پہنچنے کا۔

وابعر بصریہ بیجاری اگر اس راہ سے آگاہ ہو تم تو جنت کے جلانے کی فکر نہ کریں اور جنت

کی طرف توجہ کو غیر اللہ کی توجہ نہ قرار دیتیں (جیسا کہ اُن کے تعلق مشہور ہے کہ انھوں نے غلبہِ عال میں جنت کے بائیس میں اس قسم کے کلمات فرمائے تھے) بخلاف دُنیا کے تِلْذُذ و تنعم کے کہ اس کا سرچشمہ نہاشت و شرات ہے جس کا نتیجہ عرْضی آفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عرْضی سے محفوظ رکھے۔ دُنیا کا تِلْذُذ اگر بُباحِ شرعی ہے تو اُس کا بھی قیامت میں حساب ہونا ہے، اگر اللہ تعالیٰ دستِ گیری نہ فرمائے تو ہمارا حال لائقِ صد افسوس ہوگا۔ ————— اللہ اگر وہ تِلْذُذِ بباحِ شرعی نہیں ہے پھر تو وعید اُس پر وارد ہے۔ —————

”اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور نہ رحم فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے“ ————— پس اِس تِلْذُذِ دُنیاوی کو اُس تِلْذُذِ اُخروی سے کیا مناسبت ہو سکتی ہے۔ یہ تِلْذُذِ ہر قائل ہے، وہ تِلْذُذِ تریاقِ نافع ہے۔ —————

مکتوب (۳۰۳) حاجی محمد یوسف مؤذنی کے اہم رکعاتِ اذان کے معنی میں) بعد الحمد والصلوة۔ ————— جاننا چاہیے کہ رکعاتِ اذان (رکعات کو چھوڑ کر اودہ آخری بگیر اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو لے کر) سات ہیں۔

اللَّهُ أَكْبَرُ۔ ————— یعنی اللہ تعالیٰ بلند تر اور بالاتر ہے اس بات کے کہ کسی عابد کی عبادت اُسے مدار ہو۔ اس کلمہ کی (شروع میں) چار مرتبہ تیکمار کی جاتی ہے تاکہ اس عظیم الشان معنی کی تاکید ہو جائے۔ **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**۔ ————— یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مستحقِ عبادت نہیں ہے۔ نیز وہ عظمت و کبریاؤ کے ساتھ ساتھ کسی عبادت گاہ کی عبادت سے بے پرواہ ہے۔ (اس کو کسی کی عبادت کی (حتیاج و ضرورت نہیں)

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ ————— یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اُس کی طرف سے طریقِ عبادت کے مبلغ ہیں۔

پس کوئی عبادت اس وقت تک درگاہِ قدس کے لائق نہیں ہو سکتی جب تک وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و رسالت سے حاصل نہ کی گئی ہو۔

سُبحَ عَلَى الْقَدَرِ۔ ————— (آؤ اہلِ قَدَر کے)

سَحَّ عَلَىٰ لَفْلَاحٍ ————— (آؤ طرف فلاح و بہودی کے)

یہ دونوں کلمے غازی کو دعوت دینے کے لئے ہیں، اس غازی طرف جو فلاح و بہودی کی طرف پہنچاتی ہے۔

اللہ اکبر ————— (یہ کلمہ آخر میں ایک مستقل معنی ظاہر کرتا ہے) یعنی اللہ تعالیٰ بالاتر ہے۔ اس بات سے کہ کسی کی بھی عبادت اُس کی جناب قدس کے لائق ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ————— یعنی لا محالہ اللہ تعالیٰ ہی سحر عبادت ہے۔ اگرچہ کسی سے بھی ایسی عبادت صادر نہ ہو جو اس کی شانِ اقدس کے لائق ہو۔ بلندی شانِ غازی ان کلمات کی بلندی سے ————— جو کہ اظہارِ غازی کے لئے وضع کئے گئے ہیں معلوم کرنا چاہئے۔ ط
سائلے کہ نحوست از ہمارش پیدا

اے اللہ! مجھے اُن غازیوں میں سے بنادے جو فلاح یاب ہیں ————— صدقے میں شیدائین صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

مکتوب (۳۰۴) مولانا عبدالحی کے نام ————— (اعمالِ صالحہ کے بیان میں)

بعد الحمد والصلوة ————— واضح ہو ————— اللہ تعالیٰ تمہیں سعادت مندرے۔

موت تک مجھے یہ تردد رہا کہ مرادِ اعمالِ صالحہ سے کیا ہے؟ جن سے حضرت حق جل مجدہ نے قرآن کی اکثر آیات میں دخولِ بہشت کے وعدے کو متعلق کیا ہے۔ آیا جمیع اعمالِ صالحہ ہیں یا بعض؟ اگر تمام اعمالِ صالحہ مراد ہیں تو دشوار ہے۔ اس لئے کہ ایسا کم ہے کہ کوئی شخص تمام

۷۰ سال کی اپنی پچھائی کا اُس کی جہاد اور اُس کے ہمارے اعادہ ہو جاتا ہے۔

۱۰ آپ حصارِ شادمان (علاقہ ہمنہان کے باشندے تھے۔ سالہا سال آستانِ مجیدی پر رہ کر قریبِ مدظل سے ہم پیش ہوئے۔ بہت سے اہلِ دعا و عبادت کو حضرت مجدد الف ثانیؒ کی زبانِ فیض و رحمان سے سنا تھا۔ صاحبزادہ گرامی قدس حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندیؒ کی فرمائش پر کتبائے کادختر ثانیؒ آپ ہی نے جمع فرمایا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے تعلیمِ طریقت کی اجازت دے کر آپ کو شریعتِ دوازہ فرمایا تھا۔ آپ نے سترہ میں وفات پائی۔ (زبدۃ القلبات تذکرۃ الابرار) الفتاویٰ مجدد الف ثانیؒ میں تذکرہ خلفائے مجدد الف ثانیؒ کے ذیل میں آپ کا تذکرہ قدسے تفصیل سے ہے۔

۱۔ دل نہ لکھ کی توفیق دیا گیا ہو۔۔۔ اگر بعض اعمال صالحہ مراد میں تودہ غیر معین ہیں۔۔۔ آخر محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اعمال صالحہ سے مراد ارکان خمسہ اسلام (شہادت فہیدہ و رسالت، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، حج) ہیں۔ جو بنیاد اسلام ہے، اگر یہ اصول پنجگانہ اسلام پورے طریقے سے ادا ہو جائیں تو نجات و ظہار بقدرت ہے۔ اس لئے کہ یہ پانچوں اعمال حقیقی و ذاتی حیثیت سے اعمال صالحہ ہیں نہ کہ اضافی طور پر۔۔۔ اسی اعمال برائیوں اور مخالف شریعت باتوں سے بھی روکنے والے ہیں۔

(مثلاً نماز ہی کو دیکھو۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے) اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ۔۔۔ بے شک نماز فحش باتوں اور بُری باتوں سے منع کرتی ہے۔ یہ آیت میرے قول کی گواہ ہے۔۔۔ جب ان اصول پنجگانہ کی ادائیگی مستر ہوگی تو امید ہے کہ شکر خداوندی بھی ادا ہو۔ اور جب 'شکر' ادا ہو تو عذاب سے نجات حاصل ہوئی۔۔۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَدَاۤئِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمْسَلْتُمْ۔۔۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو اور اس پر ایمان لے آؤ۔۔۔ پس ان پانچوں اعمال کی ادائیگی میں جان و دل کے ساتھ کوشش کرنی چاہئے۔ علی الخصوص اقامت نماز میں جو کہ دین کا ستون ہے۔۔۔ حتیٰ الامکان آداب نماز میں سے کسی ادب کو بھی ترک کرنے پر راضی نہ ہونا چاہئے۔ اگر نماز کو اچھی طرح پڑھ لیا تو اسلام کے ایک رکن عظیم کو پایا اور خلاصی و نجات کے لئے ایک مضبوط ذریعہ کو حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کی توفیق دینے والا ہے۔۔۔ واضح ہو کہ نماز میں تکبیر اولیٰ اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو استغفار ہے عبادوں کی عبادت اور نمازیوں کی نماز سے۔۔۔ اور وہ تکبیریں جو ہر رکن نماز کے بعد ہیں وہ دہونہ اشارات ہیں اس جانب کہ ہم کسی رکن کو بھی اس طرح ادا نہیں کر سکتے کہ وہ عبادت کہا جاسکے۔۔۔ تسبیح رکوع (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) میں چونکہ تکبیر کے معنی طموظ و مد نظر ہیں اس لئے رکوع کے آخر میں تکبیر کہنے کا حکم نہیں فرمایا گیا (بَلَّغْ مَعِ اللّٰهِ وَلْنُ سَجَدْ) کہنے کا حکم فرمایا۔۔۔ بخلاف دونوں سجدوں کے کہ ان میں بھی اگرچہ تسبیحات ہیں، پھر بھی اول و آخر تکبیر کہنے کا حکم فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اس دہم میں مبتلا نہ ہو جائے کہ سجدے سے جو کہ انتہائی پستی و انحسار کو ظاہر کرتا ہے۔۔۔ حق عبادت ادا ہو جاتا ہے۔۔۔ اور اسی دہم کو دُور

اس کے فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کا ادا کرنا ہے۔ جس کو کتب فقہ میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ — ان چار امور کے علاوہ اور کوئی امر ایسا نہیں ہے جس کو نماز کی تکمیل میں کوئی دخل ہو۔ — خشوع ان ہی چاروں امور میں مندرج اور حضور ان ہی امور سے وابستہ ہے۔

کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان امور چہارگانہ کے علم کو ہی کافی سمجھتے ہیں اور عمل میں سستی اور کوتاہی کرتے ہیں، یقیناً یہ لوگ کمالاتِ نماز سے قلیل المنصیب ہیں۔ — کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز میں حق تعالیٰ کے ساتھ حضور قلب کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن اعصار کے احوال اور یہ (مستحبات) کی طرف کم توجہ ہوتے ہیں صرف فرائض (واجبات) اور سنن پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی حقیقتِ نماز سے آگاہ نہیں ہوئے ہیں اور کمالِ نماز کو غیر نماز سے تلاش کرتے ہیں۔ بسلئے کہ حضور قلب کو احکامِ نماز میں نہیں شمار کیا گیا ہے اور وہ جو ایک حدیثِ فعل کی حاق ہے لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں حضور قلب سے مراد امورِ مذکورہ (اور چہارگانہ) میں حضور قلب ہو (یعنی دل کی توجہ اور خیال کے ساتھ نماز کے تمام فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کا ادا کرنا تاکہ کوئی کوتاہی ان امور کی ادائیگی میں واقع نہ ہوئے پائے) اس کے علاوہ اور کوئی حضور قلب فقیر کی سمجھ میں نہیں آتا۔ —

اگر سوال کیا جائے کہ جب نماز کی تکمیل اور اس کا کمال امور چہارگانہ کے ساتھ وابستہ ہوا، اور کوئی دوسری بات ان امور کے علاوہ کمالِ نماز کے لئے ملحوظ رہی تو پھر نمازِ منتہی اور نمازِ بقدری دعائی کے

سہ میر محمد اشرفی پوری۔ — آپ حضرت مجددِ ملت ثانیؒ کے خلفائے میں سے ہیں۔ اول قدوة السالکین شیخ محمد بن فضل اشرفی ان پوری تو دس سوا کی خدمت کی اور ایک مدت تک وہاں رہ کر اجازتِ خلافت حاصل کی۔ اس کے بعد میر محمد نعمانیؒ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے سلسلہٴ قسبہ یہ کا ذکر کیا، میر صاحب کی مجلس میں بہادر حضرت مجددِ ملت ثانیؒ کی تریخت و توصیف اور کمالات کا ذکر رہتا تھا اسلئے آپ کو حضرت کی خدمت و درایت کا شوق ہوا چنانچہ باؤگاہِ مجددی میں پہنچے اور دونوں خوشہ چینی فرمائی کرتے رہے بالآخر حضرت نے آپ کو خلافتِ سرِ نماز و اکرانہ پورہ روانہ فرمایا۔ تاکہ پورے عرصہ رہنے کے بعد آپ اپنے اہل وطن کی شکایت لکھی کردہ اذیت پہنچاتے ہیں۔ حضرت نے ممبرِ محل کی تلقین فرمائی لیکن آپ نے تاکہ پورے منتقل ہونے کیلئے مدتِ مساجد کے ساتھ اجازت چاہی تو حضرت نے آپ کو تحریر فرمایا کہ اب تم اہل آباد کوئی کچھوں کی بجائے اعتبار کرو اور اپنے اوقاتِ فکر میں بہرہ

کے درمیان جو (بتدی دعائی) ان چاروں کو بجاتا ہے — کیا فرق ہوگا؟ — (جواب یہ ہے کہ) فرق نمازی کے فرق سے ہے نہ کہ عمل کی راہ سے — ایک عمل کے اجر و ثواب میں عاملوں اور کارکنوں کے فرق سے فرق ہو جاتا ہے۔ جو عمل کہ عامل مقبول و محبوب و قویٰ میں آتا ہے اس کا اجر چند در چند ہوتا ہے اُس اجر کے مقابلے میں جو اس کے غیر کے عمل پر مرتب ہوتا ہے۔ اس لئے کہ عامل جتنا عظیم الشان ہوگا اس کا عمل بھی اُسی قدر کثیر الاجر ہوگا..... پس نماز منتهی سے تمام و ثمرات دنیوی کے ساتھ ساتھ آخرت کا اجر کثیر بھی مرتب ہوگا۔ بخلاف نماز بتدی دعائی کے۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

نماز منتهی کی خصوصیات میں سے کچھ بیان کرتا ہوں اسی سے (اُس کی حیثیت کو) قیاس کر لینا چاہئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منتهی نماز کے اندر بوقت قرات قرآن و بوقت ادائیگی تسبیحات و تکبیرات اپنی زبان کو شجرہ موسوی کی طرح پاتا ہے اور اپنے قویٰ اور اعضاء کو آلات و وسائل سے زیادہ نہیں جانتا اور کبھی یہ محسوس کرتا ہے کہ ادائیگی نماز کے وقت (اس کے) باطن و حقیقت نے (اُس کے) ظاہر و صورت کے اپنا تعلق پوری طرح منقطع کر لیا ہے اور وہ عالم نیب سے ملحق ہو گیا ہے اور غیب سے محمول الکفایت نسبت پیدا کر لی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو پھر اس عالم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یا پھر اس سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ امور چارگانہ رزق، واجب، سُنت، مستحب، کاتمام و کمال ادا کرنا منتهی کو ہی حاصل ہے۔ بتدی دعائی ان امور چارگانہ کو پورے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق پانے سے دُعا ہے۔ ہر چند کہ بتدی دعائی کے لئے (ان امور کا پوری طرح ادا کرنا) ممکن ہے (مگر ایسا ہوتا کم ہے) اس لئے کہ نماز خاشعین کے علاوہ دوسروں پر دشوار واقع ہوتی ہے (جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے) — والسلام۔

مکتوب (۳۰۶) مولانا محمد صالح کے نام:۔

(اپنے مرحوم صاحبزادوں کے بعض کلمات بیان میں)

الحمد لله وسلامه على عباده الذين اصطفى — برادرِ مظلوم صالح —

تم نے واقعات میں یہ ہند کو سن لیا ہوگا — فرزندِ نکال (خواجہ محمد صادق) اپنے دو بیٹوں بھائیوں محمد تاج اور محمد عینی کے ساتھ سفرِ سیرت اختیار کر گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ

لاشکر ہے کہ اس نے پہلے قوسِ صبرِ عطا فرمائی پھر ان حوادث کو نمودار کیا، کسی نے خوب کہا ہے۔

من الذی تورڈے نہ یجیم گرم بیاداری

کہ خوش بودہ عزیزان قسطل و خوار دی

فرزندِ مرحوم (محمود صادق) اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور رحمتائے رب العالین میں سے ایک رحمت تھے۔ چھوٹے سال کی قلیل عمر میں انھوں نے وہ کچھ پایا کہ بہت کم لوگوں نے پایا ہوگا۔ مولویت کی تکمیل کی اور پھر علومِ نقلیہ و عقلیہ کی تعلیم و تدریس کو بحدِ کمال پہنچایا۔ حتیٰ کہ اُنکے شاگرد (آج) بیضاوی، شرحِ مواقف اور اسی قسم کی اور بچے درجے کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ ان کی معرفت و عزت اور شہود و کشف کے واقعات اس بات سے مستثنیٰ ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے۔ تم کو معلوم ہے کہ وہ آٹھ سال کی عمر میں اتنے منسوب الحال ہو گئے تھے کہ ہائے خواجہ قدس سرہ (حضرت خواجہ باقی باللہ مرحوم) ان کے واسطے ان کی حالت کو سکون میں لانے کے لئے بازاہ کا کھانا جو (بے احتیاطی کے باعث) مشکوک و مشتبہ ہوتا ہے۔ جو فرمایا کرتے تھے۔ اور یوں فرماتے تھے کہ مجھ کو جو محنت صادق سے ہے کسی سے بھی نہیں اور اسی طرح اس کو جو محنت مجھ سے ہے کسی سے نہیں ہے۔ اسی ایک بات ان کی بزرگی کا اندازہ کر لیا جائے۔ وہ ولایتِ موسوی کے نقطہ آخر تک پہنچے ہوئے تھے اور اس مقام کے عجائب و غرائب بیان کرتے تھے۔ خشوع و خضوع کی کیفیت کے ساتھ طبعی و متضرع نیز متذلل و متکسر تھے اور کہتے تھے کہ اولیاءِ حق میں سے ہر ایک نے حضرت حق سبحانہ سے کوئی نہ کوئی چیز مانگی ہے۔ میں نے اپنے لئے التجار و تضرع کو مانگا ہے۔

معد فرغ کے بارے میں کیا لکھوں وہ گیارہ سال کی عمر میں طالبِ علم ہو گئے تھے۔ کاغذ پڑھتے تھے اور کچھ کر پڑھتے تھے۔ وہ ہمیشہ غلابِ آخرت کے ترساں و لذائذ رہتے تھے اور دُعا کیا کرتے تھے کہ

اے مولانا محمد صالح کولابی۔ آپ حضرت مجددِ اَلْعِشَاقِؒ کے قدیم الایام مریدین میں سے ہیں۔ جسکے المذاہج اور خاتوشِ طبیعت تھے۔ موقوف آپ پر و مرشد کی خدمت میں ہے۔ بالآخر خلافت کے امتداد و مشرت ہوئے۔ آپ کے ذریعہ بہت سے طالبینِ معرفت کو درحالی فیض پہنچا۔ حضرت کو بار بار آپ کی تعریف کرتے سنا گیا ہے۔ آپ نے عہدِ ولادت کی زرائع پر ایک رسالہ لکھا تھا جس میں حضرت مجددِ اَلْعِشَاقِؒ کے تمام مولات کو حج کیا تھا۔ ۱۳۸۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

بچپن کے زمانے میں دنیائے دونوں کو الوداع کہہ دوں تاکہ عذابِ آخرت سے چھوٹ جاؤں۔ اُن کے مرض الموت میں جن دوستوں نے اُن کی تیارداری کی تھی اُن سے عجائب و غرائبِ مشاہدہ کئے۔ محمد یحییٰ کے خوارق کو جو اس کی آٹھ سال کی عمر تک لوگوں نے مشاہدہ کئے — کیا لکھوں — مختصر یہ کہ یہ تینوں فرزند نہ بڑا ہر نفسیہ تھے جو ہمارے پاس بطور امانت رکھ دیئے گئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان امانتوں کو بغیر کسی ناخوشی و ناراضگی کے اصل مالک کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ! ہمیں ان کی موت پر صبر کرنے کے ثواب سے محروم نہ کرنا اور ان کے بعد ہم کو آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ بطفیل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم...

مکتوب (۲۰۷) مولانا عبدالواحد لاہوری کے نام: —

(سُبْحان اللہ و بحمدہ کے بیان میں)

بعد الحمد والصلوة — جاننا چاہیے کہ عبادت گاہِ عبادت کرتے وقت جو کچھ حسن و کمال اپنی عبادت میں پاتا ہے وہ حسن و کمال توفیقِ خداوندی کی طرف راجع ہے اور خداوندِ کریم ہی کے حسنِ تربیت اور اس کے احسان سے ہے — اور جو کچھ قصور و نقصان اپنی عبادت میں پاتا ہے وہ اس کے نفس کی طرف راجع ہے اور اس کی شرادتِ طبعی کی وجہ سے ہے — کوئی چیز نقصانِ قصور کی قسم سے درگاہِ قدس کی جانب راجع نہیں ہے وہاں تو خیر و کمال ہی ہے — اسی طرح جو کچھ دُنیا میں ہوتا ہے اُس کا حسن و کمال جنابِ قدس کی طرف راجع ہے — اور ہر چیز کا شر و نقصان دائرۂ ممکنات کی طرف رُجوع کرتا ہے — دائرۂ ممکنات نیستی کے میدان میں اپنا قدم جمائے ہوئے ہے اور نیستی ہر شر و نقصان کا سبب ہے — کلامِ طیبہ — سُبْحان اللہ و بحمدہ — ان دونوں باتوں کو چوڑے طریقے پر بیان کر رہا ہے۔ (اس کا جزوِ اول سُبْحان اللہ) اللہ تعالیٰ کی انتہائی تترید و تعذیب

۱۔ آپ حضرت مجددِ مآلِ اَنبِیاء کے قدیم فقہار میں سے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہؒ نے جس جماعت کو تربیتِ باطنی کی غرض سے حضرت مجددؒ کے سپرد فرمایا تھا ان میں سے آپ بھی تھے۔ کثیر العبادہ اور کثیر المراقبہ تھے۔ مولانا محمد ہاشم کشمیری نے ذبۃ القات میں لکھا ہے کہ ایک دن آپ مجھ سے فرمائے گئے کہ کیا جنت میں نماز ہوگی؟ میں نے کہا نہیں۔ جنت میں نماز کہاں ہوگی۔ جنت تو جزائے اعمال کا محل ہے نہ کردارِ اعلیٰ، آپ نے یہ جواب سُن کر ایک آہ سرد بھری اور دُعا کی کہ اللہ حسرت آمیز لمحے میں کہنے لگے کہ آج بے نماز کے جنت میں کیونکر بسر ہوگی؟

بیان کرتا ہے اُن تمام باتوں سے جو اُس کی شانِ شانِ نہیں ہیں چاہے وہ مشرور ہوں، چاہے وہ نقائص ہوں۔ (اور دوسرا جزو و مجملہ) ادائے شکر کرتا ہے عبادتِ حمد کے ساتھ۔ جو کہ ہر شکر کی اصل ہے اللہ تعالیٰ کے صفات و افعالِ جمیلہ اور اُس کے انعامات و احساناتِ بزیلہ پر۔ اسی وجہ سے حدیثِ نبویؐ میں آیا ہے کہ جو کوئی اس کلمہ کو دن یا رات میں شہادہ پڑھے گا کوئی شخصِ عمل میں اس دن رات کے اجر اس کی برابری نہیں کر سکتا اگر وہی شخص برابری کرے گا ہے جو اس کلمہ کو پڑھتا ہو بلکہ کوئی اس کی برابری کیسے ڈھونڈ سکتا ہے جبکہ اس کا ہر عمل اور عبادت (کا برکت و شہادہ) اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے کسی نہ کسی احسان کا شکر ادا کر رہا ہے یہ شکر اس کلمہ کے دوسرے جزو (مجملہ) سے ادا ہوتا ہے۔ (دراپلا جزو) سبحان اللہ وہ اس کے علاوہ ہے۔ پس تم پر لازم ہے کہ اس کلمہ طیبہ کو سورت بہ ہر روز زبان سے ادا کر لیا کرو۔۔۔۔

مکتوب (۳۰۸) مولانا فیض اللہ ربانی دہلوی کے نام:۔۔۔

(یہ مکتوب عربی زبان میں ہے۔ کلمتانِ حقیقتان علی اللسان کے بیان میں)

..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ کَلِمَتَانِ حَقِيقَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ (یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔) دو ایسے کلمے ہیں جو زبان پر آسانی اور ہلکے ہیں، میزانِ عمل میں بھاری ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔

ان دونوں کلموں کا زبان پر ہلکا ہونا تو ظاہر ہے کہ قلتِ حروف کی وجہ سے ہے، لیکن میزانِ عمل میں ان کے جو جمل اور بھاری ہونے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ اولیٰ کا پہلا جزو (سبحان اللہ) اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس بیان کر رہا ہے اُن تمام باتوں سے جو اُس کی شانِ عالی کے لائق نہیں۔ نیز یہ پہلا جزو تملایا ہے کہ ذاتِ کبریا بعبید اور منزہ ہے۔ تمام صفاتِ نقص اور علاماتِ حدوث و زوال سے۔ (اور اس کا دوسرا جزو (مجملہ) بتاتا ہے کہ تمام صفاتِ کمال اور حیواناتِ جہاں حق تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں، وہ صفات و حیوانات خواہ مضائل سے ہوں یا فاضل سے۔ نیز کلمہ اولیٰ کے دونوں جزدوں میں اضافت کو استفراق کے لئے لانا فائدہ دیتا ہے غلامِ تنزیہات و تقدیسات کے ثبوت کا اللہ تعالیٰ کے لئے اور تمام صفات و کمال و جہاں کے ثبوت کا اُسی کے واسطے۔ پس کلمہ اولیٰ (سبحان اللہ و بحمدہ) کے دونوں جزدوں کا حاصل ہوا۔ لہذا تمام تنزیہات و تقدیس کو اُسی

ذاتِ عالی کی طرہ اور اثبات تمام صفاتِ کمال رجال کا اسی کی جانب۔۔۔ اور دوسرے کلمے (سبحان اللہ
 العظیم) کا حاصل ہوا تمام تنزیہات و تعذیبات کا ثابت کرنا اس کے لئے، اس کی غلط و کبریا کی ساتھ
 ساتھ۔۔۔ اس دوسرے کلمے میں اس طرہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب نقائص کی نسبت نہ کرنا
 اس کی غلط و کبریا کی وجہ سے ہے۔۔۔ پس ضرور یہ دونوں کلمے بھاری ہوں گے میزانِ عمل میں اور
 محبوب و پسندیدہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کو۔۔۔ نیز تسبیح (سبحان اللہ) توبہ کی کنجی ہے بلکہ توبہ کا خلاصہ ہے
 جیسا کہ میں نے اپنے بعض مکتوبات میں اس کی تحقیق کی ہے، پس یہ تسبیح وسیلہ ہو جائے گی گناہوں کے محو
 ہونے اور سیئات کے موات ہوتے کا۔۔۔ پس لامحالہ یہ دونوں کلمے میزان میں بھاری اور حسنات کے
 پلڑے کو جھکا دینے والے نیز رحمن کے نزدیک پسندیدہ ہوں گے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ مغفوک پسند کرتا ہے
 (اور تسبیح کرنا ذریعہ مغفوت ہے)۔۔۔ نیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح و حمد کرنے والا بندہ جب اللہ تعالیٰ کی پاکی
 بیان کرتا ہے ایسی باتوں سے جو اس کی شایانِ شان نہیں ہیں اور ثابت کرتا ہے اس کے لئے صفاتِ
 جمال و کمال کو تو امید و بابِ کرم سے یہ ہے کہ وہ تسبیح کرنے والے کو بھی ان تمام باتوں سے پاک و ممان
 کر دے تو جو اس کے لئے نامناسب ہیں اور حمد کرنے والے میں بھی ریک گوئی (صفاتِ کمال کو پیدا کرنے
 کے لئے) جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے۔۔۔ هَلْ أَجْتَزَاؤُ الْإِحْسَانَ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔۔۔ (میں نہیں ہے
 احسان کا بدلہ مگر احسان)۔۔۔ لہذا یقیناً دونوں کلمے ثقیل ہوں گے میزان میں سیئات کے محو ہونے کی
 وجہ سے بسببِ کراہت کے اور محبوب ہوں گے رحمن کو جو برا خلقِ عیووس کے پائے جانے کے ان دونوں
 کلموں کے واسطے ہے۔۔۔ وَالشُّمَامُ۔۔۔

مکتوب (۳۰۹) مولانا حاجی محمد زکریا کے نام۔۔۔

(کتاب شبِ روز کے بیان میں)

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَتَبْلِغِ الدَّعَوَاتِ۔۔۔ شارح کلام کی ایک جماعت نے طریقہ محاسبہ اختیار
 کیا ہے (وہ اس طرح) کہ صلات کو سونے سے کچھ دیر پہلے اپنے دن کے اقوال و افعال اور حرکات و سکنات کا
 جائزہ لیتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ ہر ایک کی حقیقت تک پہنچتے ہیں اور اپنی تقصیرات و سیئات کی تلافی
 توبہ و استغفار اور التماس و تضرع سے کرتے ہیں۔ صاحب فتوحاتِ مکیہ یعنی شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی
 خمس مرتبہ بھی محاسبہ کرنے والے شارح میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محاسبہ میں دوسرے شارح

کے مقابلے میں اٹھا کر دیا ہے میں نے قلب کے خطرات اور نیت کا بھی محاسبہ کیا ہے۔ فقیر کے نزدیک ستر مرتبہ بھان اٹھ، الحمد للہ، اللہ اکبر سونے سے کچھ پہلے پڑھ لینا۔ جیسا کہ ہر صادق علی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا ہے حکیم کا بہرہ کتنا ہے اور محاسب کا کام کتنا ہے۔ گویا کہ ان کلمات کا پڑھنے والا کلمہ تسبیح (سبحان اللہ) کی تکرار سے۔ وہ کلمہ تسبیح جو محتاج تو ہے۔۔۔ اپنی تمام تقصیرات و سیئات کا اعتراف پیش کرتا ہے اور ان سیئات کے کرنے سے جو کچھ عائد ہوا اُس سے جناب قدس کی تشریف رت قدریں کرتا ہے۔۔۔ مرکب سیئات کے پیش نظر اگر (پہلے سے) حضرت حق جل مجدہ کی غفلت و کسریائی ہوتی تو وہ اس کے خلاف کبھی سبقت و پیش قدمی نہ کرتا۔ جب سبقت و پیش قدمی کی تو معلوم ہوا کہ (نعمود باللہ) مرکب کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کا کوئی اعتبار ہی نہیں تھا۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ استغفار کرنے میں تو گناہ کے ڈھانچنے کی طلب ہے اور سبحان اللہ کی تکرار میں گناہ کے جڑ سے اکھاڑ پھینے کی طلب ہے۔ پس دونوں (استغفار و سبحان اللہ) برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔۔۔ سبحان اللہ۔۔۔ عجیب کلمہ ہے، اس کے الفاظ بہت کم اور معانی و منافع بہت زیادہ۔۔۔ الحمد للہ کی تکرار سے توفیق خداوندی کا شکر بجالاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔۔۔ اللہ اکبر کی تکرار اس شادہ ہے اس بابت کی طرف توجہ کر دے گا کہ خداوندی اس سے بلند تر ہے کہ یہ ہساری غرور خواہی اور یہ بیماری شکر گزادی اس کے شایان شان ہو، اس لئے کہ بندے کا اعتزاز و استغفار (بجائے خود) اعتزاز و استغفار کا محتاج ہے۔۔۔ اور بندہ اللہ تعالیٰ کی جو حمد کرتا ہے اُس کا فائدہ خود اسی حمد کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔۔۔ صبح بخان ربک رب العزّة سدا یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین (زیادہ تر) محاسب کرنے والے فقط استغفار و شکر پر اکتفا کرتے ہیں اور ان کلمات قدسیہ (مذکورہ) سے استغفار کا کام بھی انجام پاتا ہے، شکر بھی ادا ہوتا ہے، نیز استغفار و فکر میں جو نقصان رہ گیا ہو اس کا اظہار بھی میسر آتا ہے۔۔۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَصَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ صَحْبِہٖ الطَّاهِرِیْنَ وَ سَلَّمَ وَ بَارَكَ وَ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ۔

مکتوب (۳۱۳) خواجہ محمد ہاشم کشمیری کے نام۔

(آخری حصہ)

..... اس سب کے بعض دوستوں نے کئی بار مجھ کو لکھا کہ میر محمد نعمان اس زمانے میں طالبین کے احوال کی طرف کم توجہ کرتے ہیں اور تعلیمات میں مشغول رہتے ہیں۔ جو کچھ آدمی ہوتی ہے وہ عمارت میں صاف ہوتی ہے، فستردار، محروم رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ باتیں مجھے کچھ اس طور پر لکھی تھیں کہ: شاہد مستر افسانہ معلوم ہوتا تھا اور بوجے انکار آتی تھی۔

جاننا چاہئے کہ بزرگوں کے فہم سال واقوال پر محنت چینی اور مستر افسانہ کرنا وہ ذہن قاتل ہے، کہ موتِ ابدی تک پہنچاتا ہے اور دائمی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ چہ جائیکہ اعتراض جب خود اپنے پیروں میں رہتا ہو اور اس کی ایذا کا سبب بن جائے۔ صوفیہ کا منکر ان کی دولت کے محروم اور ان پر اعتراض کرنے والا بہ وقت بے سرو دلیاں کا رہتا ہے۔ جب تک کہ پیروں میں رہتا ہے کہ تمام حرکات و سکنات، ٹرید کی نظریں مستحسن و زیبائے معلوم ہوں گے وہ کمالاتِ پیر سے بہرہ ور نہ ہوگا، اور اگر کچھ مل بھی جائے تو وہ استدراج ہوگا جس کا انجام حسرتِ باری و رسوائی ہے۔ ٹرید باوجود کمالِ محبت و حسنِ اخلاق اگر اپنے پیروں میں رہتا ہے بال برابر بھی گناہیں اترتی رہتی ہیں تو رسوائی کے کچھ نہیں دیکھتا اور کمالاتِ مرشد سے بے نصیب رہتا ہے۔ اگر ٹرید کو کبھی اپنے پیر کے کسی فعل پر کوئی شبہ ہو اور وہ (خود) دفع نہ ہوتا ہو تو چاہئے کہ اس کو اپنے پیر سے اس طرح معلوم کرے کہ مستر افسانہ کا شاہد بھی نہ ہو اور انکار کا گمان نہ ہو سکے۔ اگر کبھی پیر سے کوئی امر (بظاہر) خلافِ شریعت ظاہر ہو تو ٹرید کو چاہئے کہ اس میں اس کی اتباع نہ کرے اور حتی الامکان حسنِ ظن کے ساتھ اس کا صحیح منشا اور وجہِ صحت تلاش کرے، اگر وجہِ صحت

۱۔ آپ نے ادلاً میر محمد نعمان سے ذکر و مراقبہ کی تعلیم حاصل کی جو حضرت مجدد الف ثانی کی خدمتِ قدس میں سر ہو چکے تھے اور حضرت مجدد کی وفات تک تقریباً دو سال سفرِ حضر میں ساتھ ساتھ دعا و الطاعت و منایاتِ مجددی کا سہارا بنے۔ کتباتِ جہدوم کے باج آپ ہی ہیں۔ زبدۃ القلبات اور دیوانِ ہاشم آپ کی تصنیفات میں یاد آ رہے ہیں۔ ربیع ۱۰۴۵ھ میں اپنے وفات پائی۔ مزارِ اہل چور میں ہے۔ (جو اہل شیعہ)

یہ معلوم ہو سکے تو اللہ تعالیٰ سے اس امتحان و آزمائش کو دور کرنے کے لئے التجا و تضرع کرے
 اور اگر وہ زاری کے ساتھ سلامتی پر و مرشد کا غماں ہو — اور اگر مرید کو پیر و مرشد کے
 بائے میں کسی امر مباح کے کرنے میں شبہ ہو تو اس شبہ کا کوئی اعتبار نہ کرے — جب کہ
 حق تعالیٰ نے مباح کام کرنے سے منع نہیں فرمایا تو پھر کسی کو اس کام سے مستعین کرنے کا کیا
 حق پہنچتا ہے .....